

श्रीमदुडुपिमण्डारकेरिमठार्धाश्रीविद्यामान्यतीर्थ-

श्रीचरणविरचिता

अद्वैततत्त्वसुधासमीक्षा

(प्रथमो भागः)

प्रकाशिका :-

माध्वराट्टान्तसंवर्धिका सभा, उडुपि.

॥ श्रीः ॥

स्वस्तिश्रीमत्परमहंसेत्याद्यनेकबिरुदाङ्कित-

श्रीमदुडुपिभण्डारकेरिमठाधीश्वरीविद्यामान्यतीर्थ-

श्रीचरणविरचिता

सहस्रदूषण्यपरपर्याया

अद्वैततत्त्वसुधासमीक्षा

(प्रथमो भागः)

प्रकाशिका :-

माध्वराट्टांतसंवर्धिका सभा

उडुपि

प्रकाशनस्थानम्
माध्वराद्धान्तसंवर्धिका सभा
स्थवीथी, - उडुपि.
(आन्तर्लदिनाङ्कः 26-1-61)

प्राप्यस्थानम्
पूर्णप्रज्ञविद्यापीठम्
त्यागराजनगरम्, बेंगलूर ४.

मुद्रणस्थानम्
भारतलक्ष्मी मुद्रणालय,

प्रथमो हनुमान्नाम द्वितीयो भीम एव च ।
पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यमाश्रकः ॥

भू मि का

—*—

अयि सहृदया विबुधाः !

श्रीमदनन्तकल्याणकगुणाकरो जगज्जन्मादिनिदानं भगवान् श्रीमन्ना-
रायणः सृष्ट्यादौ नाभिकमलजातं श्रुतिजातमुपदिदेश । सच्च पुनः महर्षीन्
सनकादीन् ग्राहयामास श्रुतिततीः । एवं क्रमेण ता अधिधरणि विक-
स्वराः प्रससुः । अनया परिपाठ्या बहुतिथेऽनेहसि व्यतियाते, युगद्वये
च परिवृत्ते द्वापरे भूम्ना निमीलति, स एव परमदयालुः परमात्मा लोकाना-
मायुर्बलमेधाद्यपचयं परिलक्ष्य तान् संसाराटव्यटनसंकटात् उन्मुचयिषुः
सत्यवत्यां पराशराद् भुवमिमामवततार । अवतीर्थ च वेदतरोः काश्चि-
देवशाखा ऋग्यजुस्सामाथर्वाभिधा भुवि पैलजैमिनिवैशम्पायनसुमन्तु-
प्रभृत्यनूचानशिष्यप्रशिष्यपरम्परया लब्धप्रतिष्ठा अकार्षीत् । तथाऽपि
प्रसर्पताऽऽसन्नेन करालकलिकालकालिम्ना तासां श्रुतिशाखानामपि दुरव-
गाहतां समीक्ष्य वेदार्थाभिधायकपुराणप्रणयनेन सुग्राहतां सम्पाद्यापि,
अरालामायतिमभिसन्धाय, कुतोऽपि समुन्मिषितानि आम्नायानुपजीवीनि
नानाप्रस्थानानि प्रत्यवस्थातुं तदुपजीवीनि प्रतिष्ठापयितुञ्च श्रुत्यर्थनिर्णा-
यकानि विचिकित्सोत्सारकाणि ब्रह्मसूत्राणि प्रणिनाय ।

कालक्रमेण बहुभिर्वाख्यातृभिर्वैविध्येन व्याख्यातानि विवक्षितार्थानभिधायीनि सुजनमानसोद्वेजकानि तानि सूत्राणि लोकं लोकं कारुण्या

र्णवो नारायणस्तद्यथार्थलोकेन लोकलोचनानि तत्त्वग्रहणनिपुणानि
विधित्सुस्तदर्थसमर्थ समीरमीरयामास । स च पवमानः भगवत्परशु-
रामपरिनिर्मिते पश्चिःपारावाररोधसि पाजकाभिधे क्षेत्रे मध्यगेहभट्टाख्य-
द्विजतलजात्मजत्वेनावतीर्य श्रीमदानन्दतीर्थपूर्णप्रज्ञमध्वादिनामभिरञ्जसा
पप्रथे । स च पवमानावतारो मध्वाचार्यस्तत्पूर्वजानि अतत्त्वार्थाख्या-
यीनि एकविंशतिभाष्यव्यपदेशानि व्याख्यानानि श्रुतिद्वैतप्रकाशकैः
सत्तर्ककेशैः वचनजातैरपास्यन् प्राञ्जलया वाग्वैखर्या तानि ब्रह्मसूत्राणि
व्याचख्यौ ।

श्रीमन्यायसुधाकाराः जयतीर्थश्रीचरणाः ब्रह्मसूत्रे श्रीमदानन्द-
तीर्थभगवत्पादाचार्यभाष्यमेवमवतारयामासुः — “भगवता बादरायणेन
प्राणिनां निश्श्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्म-मीमांसाशास्त्रमसाधुनिबन्धान्ध-
तमसावगुण्ठितत्वेनाप्रणीतमिव मन्त्रमानो भगवानानन्दतीर्थमुनिप्रिथाचा-
र्याभिप्रायमस्य भाष्यं विनाय अनुभाष्यमपि विरचयामास” — इति ।
कविकुलतिलकश्रीमत्त्रिविक्रमपण्डिताचार्यात्मजनारायणपण्डिताचार्योः —
“इत्यर्थितो व्यधान्मध्वः सोऽनुव्याख्यां सतां सुधाम् । दुर्वादिगर्वाद्वि-
पर्वि मायिध्वान्तरविद्युतिम् ॥” इति शङ्काधारे । श्रीमदानन्दतीर्थभग-
वत्पादाचार्या अपि—“ग्रन्थोऽयमपि बहुर्थो भाष्यञ्चात्यर्थविस्तरम् ।
बहुज्ञा एव जानन्ति विशेषणार्थमेतरोः ॥” इति भाष्यानुव्याख्या-
नयोः गार्भार्थं प्रतिजानते स्म ।

अतस्तादृग्दुरवगाहानुभाष्यविशेषार्थं व्याचिख्यासवः श्रीटीका-

कृत्पाद-विरुद्धभाजः श्रीमज्जयतीर्थयतिवराः “चित्रैः पदैश्च गम्भीरै-
र्वर्क्यैर्मनैरखण्डितैः । गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थ-
वाक् ॥” इत्यादिना तत्परवर्तिभिः चन्द्रिकादिप्रौढप्रबन्धपरिवृढैः श्रीम-
द्यासतीर्थश्रीचरणैः संश्लाघितां, श्रीमन्ध्यायसुधाख्यामदभ्रार्धगर्भां कृतिं
न्यबध्नन् । ते च साक्षात्कृतनिखिलनिगमागमपारावारपरपारा अपि श्रीम-
दानन्दतीर्थमंगवत्पादेषु विशेषतो भक्तिभावप्रह्लाः “न शब्दाब्धौ गाढाः
न च निगमचर्चासु चतुराः, न च न्याये प्रौढाः, न च विदितवेद्या-
अपि वयम् । परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना मान्याः स्मः
किमपि च वदन्तोऽपि महताम् ॥” इति श्रीमन्ध्यायसुधोपक्रमे स्वीयमादर-
भरं प्रादुरभावयन् । श्रीमज्जयतीर्थचरणैरयं निबन्धतल्लजः इतः प्रायेण
षट्शताब्दीतः प्राग् श्रीमदानन्दतीर्थोच्चार्यतः शताब्दीर्द्वितीयतः परतो
न्यबन्धि ।

इदमप्यत्रैतिह्यमुपलभ्यते यद् विजयनगरसाम्राज्यसंस्थापकाः
नैकविधकृतिकृतिनः श्रीविद्यारण्येति सुगृहीतनामधेया विलक्षणविचक्षणा
गुणलुब्धाः सन्तः इमां श्रीमन्ध्यायसुधां करिवरपृष्ठं समारोप्य शोभायात्रां
कारयामासुरिति । तथैव युक्तिमल्लिकादिग्रन्थमतल्लिकाप्रादुर्भावमन्य-
दिव्यान्तल्पकल्पनाकल्पतरवः श्रीमद्वादिराजतीर्थश्रीचरणाः, कलियुगे
भक्ताभीष्टप्रदानेन कामधेनुरिति समभिष्टुतमहामहिममण्डिताः श्रीराघ-
वेन्द्रतीर्थश्रीपादा एव मन्येऽप्यभिरूपरूपाः श्रीमन्ध्यायसुधां व्याख्याय
तद्गाम्भीर्यमञ्जसा प्राचीकटन् । व्याख्यातारः — “प्रत्यक्षरं प्रति-
पदमनेकाकूतगर्भिता । प्रतिभाति सुधाऽथापि ग्रन्थाल्पत्वाय नो-

च्यते" इति समुदघोषयन् । 'सुधा वा पठनीया वसुधा वा पाल-
नीया' इति गाथाऽपि श्रीमन्मयायसुधाविषये प्रथत एव । श्रीसुधा-
ग्रन्थपरिमितिस्तु द्विशताधिकसहस्रपृष्ठात्मिका । परं न तत्र पौनरुक्त्य-
गन्धः, नास्पष्टार्थता, नवा युक्तिशैथिल्यम्, श्रुत्यर्थव्यर्थता ।
तद्व्याख्यानशैलीयं नानाशास्त्रावगाहननिपुणान् विषणविषणनिभानपि
चकितीकुरुते ।

तामिमां न्यायसुधां परीक्षितुं प्रवृत्तानद्वैततत्त्वसुधाकारान् अद्वा
निःश्याय प्रसभमियं भणितिः—“घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्च कलहः”
स्मृति-पथमध्यमध्यास्ते । परग्रन्थदूषणाय बद्धकच्छपुच्छं स्वच्छन्दं धावतां
शास्त्रिणामद्वैततत्त्वसुधायामितस्तरो लुठतः स्वव्याघातान्, अकाण्डे
उन्मीलन्तम् अनुक्तोपालम्भम्, अर्थविधुरं वाग्दम्बरम्, पदे पदे कृतास्पदं
पुनरुक्तिस्तोमश्च समीक्षमाणानां गुणगृह्याणां मनीषिणामक्षिसमक्षं परी-
क्षार्थमुपक्षिप्ते ग्रन्थयुगेऽसदुक्तं कृत्स्नमिदं विश्लेषणं स्वरसतो भासेतै-
वेति विरमामोऽनल्पकथनात् ।

अस्माभिरद्वैततत्त्वसुधायाः समीक्ष्यास्ताः पङ्क्तयः सम्यगवधाय
तथैवोद्धृताः । तत्र प्रतिभासमाना अस्तव्यस्तता असम्बद्धताश्च तत्र तत्र
ग्रन्थकर्तुः परप्रस्थानप्रत्यवस्थानजङ्घालतां द्योतयन्ति । न वयं तत्र
स्वलेखनीं व्यापारयितुमभ्यलपाम । अस्यां शास्त्रिकृतौ परस्सहस्रदूषण-
विशिष्टायां सहस्रसंख्याकानि दूषणानि मनीषिशेमुपीतोपकाणि सोपपत्ति
समुद्रावयितुं कृतसन्धाः स्मः ।

तत्र तावत् अस्मिन् भागे दूषणानां प्रायेण शतत्रयी विन्यस्ता,
पुनरचिरात् प्रकाशयिष्यमाणे द्वितीयभागे ह्यवशिष्टानि दूषणान्युल्लिखि-
ष्यामः । तज्ज्ञविज्ञैः शुल्कमन्तरेणैव पुस्तकमिदं निर्दिष्टसङ्केतात्
प्राप्येत । अपक्षश्रयिणः प्रेक्षावन्तः परीक्षकेक्षणेन परीक्ष्य कृतिमिमां
स्वमनीषितं अस्मान् अवगमयन्तु ।

पर्यन्ते चास्मत्समीक्षामीक्षमाणान् विचक्षणान् इदं विवक्षामः
यत् तेऽत्र 'गच्छतः स्वलनं कार्पी'त्युक्तदिशा समापतितास्त्रुटीरूपेक्ष्या-
स्मदाशय एव दत्तेक्षणा मरालपटिमानमाविष्कुर्वन्त्विति । किञ्चात्रास्म-
त्कृतौ विपश्चितां यत्र कापि विचिकित्सा समुन्मीलति तत्र ते महाभागा
अस्मानुपेत्य लेखनद्वारा वा सूचयन्ति चेत् सहर्षं वयं तत्र तान् तोषयितुं
नूनमवदध्महे । अद्वैततत्त्वसुधाकारः मौखिकविचारार्थं अस्माभिरामन्त्रित
आसीत् । परन्तु इदानीं मौखिकविचारोपयोगिसमयबन्धनियमनविषये
पत्रप्रतिपत्रव्यवहारः प्रचलति ।

पर्यन्ते च सर्वान्तर्यामी नारायणोऽनेन कर्मणा प्रसीदतु ।

श्रीविद्यामान्यतीर्थाः

प्रथिताप्रतिहतप्रतिभावंदुष्याः निजतेजोविशेषवशीकृताशेषजनमानसा
अस्मदीक्षागुरवः श्रीमददमारुमठाधिपतिश्रीविवुधप्रियतीर्थश्रीचरणाः ।

विविधानवधविद्यारण्यानामञ्जरिणः शर्दीभकण्ठीरवाः
विश्रुतोदार्यवैद्य्याः अम्मद्विद्यागुरवः श्रीनत्यध्यानतीर्थश्रीचरणाः ।

श्रीः

अद्वैततत्त्वसुधासमीक्षा

—*—

श्रीहनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

“करोतु मम कल्याणं हरिर्हयमुखाभिधः ।
गुरुश्च मध्वनामा मे वरदोऽस्तु निरन्तरम् ॥”

इष्टसाधनताज्ञानात् कृत्यसाध्येऽपि कर्मणि ।
प्रवर्तमानः पुरुषः सुधीभिरुपहस्यते ॥
वसुधायां ‘सुधा’ध्यायी सुधाशनसमो भवेत् ।
तामन्यथा जिघृक्षन् हि प्रत्यवैति सुरापवत् ॥

‘अद्वैततत्त्वसुधा’कारः ‘द्वैताद्वैतयोरिमे अविप्रतिपन्ना-
विषयाः’ इति प्रतिज्ञां विदधानस्तानेतान् विषयानेवमुद्दिशति — “वेद-
नित्यत्वम्^१ । तत्स्वतःप्रामाण्यम्^२ । ब्रह्मणस्तन्मात्रगम्यत्वम्^३ ।
ब्रह्मनिर्दोषत्वम्^४ । सगुणस्य अवान्तरतात्पर्यविषयता^५ । धर्मा-
धर्मयोः वेदैकगम्यत्वम्^६ । तदनु-(वेदानु)यायिस्मृतिपुराणेति-
हासादिमात्रप्रामाण्यम्^७ । वेदानामपौरुषेयत्वम्^८ ।” इति । अत्र

सर्वत्रैकैकशः सुस्फुटायामपि विप्रतिपत्तौ अविप्रतिपत्तिकथनं सुतरामस-
ङ्गतमित्यधस्तान्निर्दिश्यते, आशास्यते च निरपेक्षप्रेक्षावन्तोऽत्रावधाय
परीक्षिष्यन्ते इति ॥

तथाहि — (१) वेदानां ज्ञाननिवर्त्यत्वमभ्युपयन्तोऽद्वैतिनः वेद-
नित्यत्वविषये सर्वथा ह्यनिवर्त्यत्वमुररीकुर्वाणैः द्वैतिभिः समं समकक्षाः
कथं सम्पद्यन्ताम्?

(२) ३८ तमे पृष्ठे “शुद्धस्य शब्देन बोधनस्यैवाभावात्”
इति स्वयं समुद्धोषयन् त्रैकालिकाबाध्यविषयकज्ञानजनकत्वरूपप्रामाण्यं
द्वैतिभिरङ्गीक्रियमाणं काप्यनङ्गीकुर्वन् प्रामाण्यविचारे द्वैतिभिः समं
समतामासुं कथमुत्सहते ?

(३) अत एव “तत्त्वभूतं शुद्धं ब्रह्म वेदगम्यं न भवत्येवे”ति
प्रतिज्ञाय ब्रह्मणः वेदमात्रगम्यत्वे द्वैतिसाम्यं काङ्क्षन् स्वव्याहतभाषणात्
स्तोकमपि कथं न विभेति ?

(४) १२१ तमे पृष्ठे “ब्रह्मनिर्विशेषत्वं निर्दोषत्वं चेत्य-
नर्थान्तरम्” इति शीर्षके निर्दोषत्व-निर्विशेषत्वयोरैक्यं प्रतिपादयन्
निर्दोषशब्दस्य अपकर्षप्रयोजकधर्मराहित्यं अर्थं व्याचक्षाणानां द्वैतिनां
तुलां कथमारुरुक्षति ?

(५) सगुणस्यैव सकलश्रुतिमुख्यतात्पर्यविषयतां प्रतिपादयत्सु
द्वैतिषु स्वदन्तकल्पितावान्तरतात्पर्यविषयतां सञ्जल्पन् द्वैतिनोऽप्यत्र

प्रसह्य समाकर्षन् अहो ! “स्वयं नष्टः परान् नाशयति” इति
न्यायं कृतार्थयति ॥

(६) ११० तमे पृष्ठे “जडानामतीन्द्रियाणामनुमानैक-
गम्यानां भेदोऽपि” इति कण्ठतः कथयन् अतीन्द्रिययोरेव धर्माधर्मयोः
अन्यास्तिकसिद्धान्तिवत् वेदैकगम्यत्वं वाञ्छन् “उद्धाहुरिव वामनः”,
कुतो बुभूषति ?

(७) ९७ तमे पृष्ठे “अद्वैतसिद्धान्ते हि ब्रह्मसत्यत्वश्रुतिः,
प्रपञ्चसत्यत्वश्रुतिः, तत्प्रत्यक्षादिकम्, किं बहुना, ‘इदं रज-
तम्’ इत्यादिज्ञानमपि यावद्बाधं प्रमाणम् ।” इति निगदन्
यावद्बाधं सौगतमतस्यापि प्रामाण्यमभ्युपैति इत्यवधार्यते, एवञ्च वेदाननु-
यायिमतस्य प्रामाण्याङ्गीकारेण ^१द्वैतिभिस्तथा प्रामाण्यस्य कादाचित्क-
त्वानभ्युपगमात् तैः सह संवादमत्रापि नार्हत्येव ॥

(८) ‘शास्त्रयोनि’सूत्रे शाङ्करभाष्ये प्रथमवर्णके वेदादिशास्त्र-
कारणत्वं ब्रह्मणि प्रत्यपादि । एवमेव ‘ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्’ इति गीता-
वाक्यव्याख्यानेऽपि ‘ब्रह्म = वेदः, अक्षरसमुद्भवम् = ब्रह्मोत्पन्नम्’
इति व्याख्यायि । इत्थञ्च अद्वैतिभिर्वेदानां ब्रह्मोत्पन्नत्वस्वीकारात्
द्वैतिभिश्चोत्पत्त्यनङ्गीकारात् तत्रापि द्वैतिभिः साकमविप्रतिपत्तिर्दुर्घटैव ॥

^१ द्वैतिनस्तु - बाधपर्यन्तमपि प्रामाण्यभ्रम एव, नतु प्रामा-
ण्यम् - इत्यभ्युपयन्ति ॥

(९) “भेदस्य प्रमाणान्तरसिद्धत्वेन मिथ्यात्वम्” इति शीर्षकमायोज्य तदधस्तात् विप्रतिपत्तिमात्रप्रदर्शनं प्रतिज्ञातार्थसम्बन्धादसङ्गतम् ॥

(१०) द्वैत्यद्वैतिनोर्विप्रतिपत्तिं प्रदर्शयितुमुपक्रममाणः “निर्विशेषस्य वेदमुख्यतात्पर्यविषयत्वम्” इत्येतत् स्वमतासाधारणविषयत्वेन समुल्लिख्य पुनः स्वयमेव कानिचित् पदानि गत्वा “निर्विशेषतत्त्वस्य शब्दाबोधित्वम्” मुक्तकण्ठं समर्थयमानः वेदमुख्यतात्पर्यविषयताया वन्ध्यात्वं समुद्धोषयति ॥

(११) किञ्च तत्त्वस्य निर्विशेषत्वमनूद्य मुख्यतात्पर्यविषयत्वप्रतिज्ञा “मम जिह्वा नास्ती”ति कथनं साध्वनुसरति ॥

(१२) विप्रतिपत्त्यन्तरम् - भेदस्याऽऽविद्यकत्वेन अनर्थकारिता अद्वैतिमते, इत्यभिधाय पुनः १४२ तमे पृष्ठे सविशेष-“ब्रह्मोपासनमपि श्रवणादिकमिव निर्विशेषब्रह्मसाक्षात्कारे अन्तरङ्गसाधनमित्येवावगम्यते” इति ब्रुवाणः पूर्वापरनिजवाक्ययोः स्फुटप्रतिभासमानं व्याघातं न गणयति ॥

(१३) “निर्विशेषब्रह्मण एवापूर्वत्वम्” इति शीर्षकमालिख्य, अधस्तात् तत्प्रघट्टके निर्विशेषस्य प्रमाणान्तरसिद्धत्वरूपाभियुक्ताभ्युपगता-पूर्वत्वमसमर्थ्य उपासनार्थत्वाभावेनैव हेतुना मुख्यतात्पर्यविषयत्वसाधनमसम्बद्धमेव ॥

(१४) “अद्वैत० — निर्गुणं निरञ्जनम् इत्यादिश्रुत्या तत्र सगुणत्वस्यापि निषेधेनोपास्यतया श्रुत्यवगतानामसत्त्वेऽपि उपासनाया निर्वाहेण तत्सत्तायां प्रमाणाभावात्, श्रुतिबोधितानामप्युपासनामात्रार्थत्वेन तत्र तात्पर्यभावात् निर्विशेषं ब्रह्मैवाध्यारोपापवादन्यायेन वेदमुख्यतात्पर्यविषयः” इति ॥

समीक्षा — अत्र “सगुणत्वस्यापि” इत्यपिना ८६ तमे पृष्ठे “मिथ्यात्व-सत्यत्वयोः प्रपञ्चाभाव-तदभावरूपयोरपि प्रपञ्चबाधकज्ञानबाध्यत्वेन विरोधाभावात्” इत्युक्तदिशा निर्गुणत्वनिषेधः समुचीयते इत्यूह्यते, एवञ्च निषेधाविशेषात् सगुणवत् निर्गुणेऽपि वेदमुख्यतात्पर्यविषयता दूरं समुत्सारिता ॥

(१५) किञ्च गीतायां —

“एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥”

इति पार्थप्रश्नस्य उत्तरतया “अधिकारिविशेषस्यैव निर्गुणोपासनाधिकारः” इति कृष्णेन उपादेशि इत्यद्वैतिभिः सिद्धान्तितम्, तथा च शास्त्रे निर्गुणब्रह्मणोऽपि अधिकारिविशेषकर्तृकोपासनार्थतया विनियोगात् यथा सगुणस्य श्रुत्यवगतत्वेऽपि उपासनार्थत्वेन तत्सत्तायां प्रमाणाभावः, तथैव निर्गुणस्यापि सिद्ध्यत्येवेति निर्गुणब्रह्मणः वेदमुख्यतात्पर्यविषयत्वोपसंहारो नावसरत्येव ॥

(१६) अपरञ्च यावद्बाधं वचनानां प्रागाण्यस्य पूर्वोद्धृत-
त्वदीयवाक्यैः उररीकारावगमात् (निर्गुणब्रह्मसाक्षात्काररूप) बाधस्य-
एतावत्पर्यन्तमप्यसञ्ज्ञातत्वेन सगुणब्रह्मसत्तायां प्रमाणाभावात् इति न्या-
हरणं सुतरां न्याहतमेव ॥

(१७) अद्वैत० — २ पृष्ठे “तत्र जीवत्वेश्वरत्वोपलक्षितसंवि-
न्मात्रं परमार्थः, जीवेश्वरभेदादिकं सर्वं न परमार्थः, इति जीवे-
श्वरभेदाविरोध्येव ब्रह्मस्वरूपमद्वितीयं वेदान्तार्थः” इति न्यगदि ॥

समीक्षा — अत्र संविन्मात्रस्य निर्धर्मकत्वात् परमार्थत्वं, अपर-
मार्थव्यावृत्तिर्वा नाभ्युपेयते — तथापि “संविन्मात्रं परमार्थः” इति
जल्पनं विप्रत्वरहितस्य ‘अयं विप्रः’ इत्यभिधानार्हत्वकथनमिव प्रेक्षाव-
दुपहास्यमेव ॥

(१८) अपरञ्च “जीवेश्वरभेदाविरोधिना एव वेदान्तार्थत्वाङ्गी-
कारात् जीवेश्वरभेदबोधकवाक्यानां सर्वथा अबाधितार्थत्वकथनमस्मदीय-
मञ्जसा समर्थितम्” ॥

(१९) “भेदप्रत्यक्षानुमानश्रुतीनामभेदश्रुत्यविरोधः” इति
शीर्षकार्थस्तदधस्तनैर्वाक्यकदम्बकैर्नैव समर्थितः ॥

(२०) अद्वैत० — “तत्र जीवेश्वरभेदः प्रत्यक्षे जीवादौ
प्रत्यक्षपरोक्षसाधारणभेदभानाविरोधाद् प्रमाणान्तरसिद्धः - इति
तत्र वेदस्य न मुख्यं तात्पर्यम् ॥”

समीक्षा — इत्यभिदधत् भवान् ३८ तमे पृष्ठे “स्वप्रकाश-
तया स्वतःसिद्धे ब्रह्मणि” इति वाक्येन शुद्धस्यापि ब्रह्मणः स्वतः-
सिद्धत्वाभ्युपगमात् वेदमुख्यतात्पर्यविषयतां निवारयत्येव । यदि स्वतः-
सिद्धेऽपि ब्रह्मणि अज्ञानावृतत्वात् तन्निवृत्त्यर्थं वेदमुख्यतात्पर्यविषयता
सम्भता तर्हि तथैव जीवेश्वरभेदस्यापि वादिविवादग्रस्तत्वेन तन्निवारणार्थं
जीवेश्वरभेदेऽपि वेदमुख्यतात्पर्यविषयता ह्यावश्यक्येव ॥

(२१) अद्वैत० — यद्यपि ईश्वरे जीवादिभेदो न प्रत्यक्ष-
सिद्धः, तथाप्यानुमानिकः स न विरुद्धते । ईश्वरः जीवाद्भिन्नः
विरुद्धधर्मकत्वात् इत्यनुमानसम्भवात् अन्यथा नित्यपरोक्षणा-
मन्यतो भेदस्याप्रामाणिकत्वापत्तेः । अङ्गीक्रियते हि न्यायामृतादौ
उक्तानुमानेन जीवेश्वरभेदसिद्धिः । अत एव निरपेक्षवेदैकगम्य-
धर्माधर्मयोर्भेदः । श्रुतिर्हि धर्माधर्मस्वरूपमात्रं तत्तत्फलविशेषसा-
धनतया बोधयति ‘नतु जीवेश्वरयोरिव साक्षात्तद्भेदमपि । तथा च
यदि श्रुतिमूलकत्वेन जीवेश्वरभेदानुमानस्य प्रामाण्यं तर्हि धर्मा-
धर्मयोर्भेदस्य श्रुतावप्रतिपादनात् तद्भेदोऽप्रामाणिकः स्यात्,
कर्मभेदप्रमाणन्याया अप्युपपत्तिरूपत्वादनुमानान्येव । तत्र यदि
श्रुतिसिद्धविरुद्धधर्मकत्वमेव भेदानुमापकम्, तर्हि श्रुतिसिद्धत्व-
विशेषणवैयर्थ्यम्, इति व्याप्यत्वासिद्धिः ॥

समीक्षा — यद्यपि न्यायामृताद्युक्तीत्या विरुद्धधर्मवत्वानुमानेन
ईश्वरजीवभेदसिद्धिरङ्गीक्रियते । तथाऽपि विरुद्धधर्मवत्वरूपहेतोः श्रुतिमन्त-

राऽसिद्धतया प्रकृतानुमानस्य श्रुत्युपजीवित्वं दुरपलपम् । श्रुतिसिद्धत्वस्य हेतुतावच्छेदकतया अनभिप्रेतत्वात् व्याप्यत्वासिद्ध्युद्भावनं छलमेव । इत्थञ्च श्रुतिनिरपेक्षानुमानसिद्धत्वाभावेन अपूर्वताया अक्षतत्वम् । यदि कश्चित् निर्गुणश्रुत्या ब्रह्मणि जीवविरुद्धधर्मशून्यत्वमवधार्य तेनैव हेतुना ईश्वरे जीवाभेदं संसाध्य तादृशे जीवाभेदे अनुमानसिद्धत्वात् मुख्यतात्पर्यं न स्यात् इत्यापादयेत्, तदा त्वया तादृशानुमानस्य श्रुति-सापेक्षत्वमाख्यायैव तत्र मुख्यतात्पर्यं समर्थनीयं तदस्माकमपि तुल्य-मेव । (“ययोरेव समो दोष उत्तरं चोभयोः समम् । न तत्रै-कोऽनुयोज्यः स्यात्” इति प्रथितं न्यायं व्यस्मरः ? ॥)

(२२) अद्वैत० — “वस्तुतस्तु - जीवादौ परोक्षेश्वरभेदस्य प्रत्यक्षाविरोधान्, तुल्यवित्तिवेद्यतया प्रत्यक्षमूलानुमानेनैवेश्वरे जीवभेदोऽपि श्रुतिनिरपेक्षमेव सिद्ध्यति, इति प्रमाणान्तरसिद्धानु-वादकत्वमेव जीवेश्वरभेदश्रुतीनाम्, इति न तत्र मुख्यं तात्पर्यं तासाम्, किन्तु तन्निषेधेन जीवेश्वराभेद एव तत्” ॥

समीक्षा — अत्र यद्यपि ईश्वरभेदः प्रत्यक्षसिद्धः इत्यभ्युपेक्षः, तथापि तस्य भेदप्रत्यक्षस्य श्रुतिसिद्धजीवेश्वरविरुद्धधर्मप्रतियोगिज्ञान-सापेक्षत्वात् श्रुतिमूलकत्वं नाप्राप्तम् ॥

(२३) “भेदवाक्यानां निर्विशेषवाक्यशेषतया तत्राद्यान्तर-तात्पर्यम्” इति शीर्षकमपि तदग्रेतनग्रन्थाननुगुणम् ॥

(२४) अद्वैत० — “जीवेश्वराभेदस्तु तद्भेदप्रयोजकतत्त-
दुपाधितत्प्रयुक्तभेदोभयबाधेन तदविवक्षया संविन्मात्रतैव, नतु
जीवत्वेश्वरत्वविशिष्टयोरभेदः, इति न प्रत्यक्षविरोधः, तन्मूला-
नुमानविरोधः, आगमविरोधो वा जीवेश्वराभेदश्रुतीनाम्, इति
भिन्नविषयत्वात् प्रत्यक्षागमयोर्न बाध्यबाधकभावः ॥”

समीक्षा — इति कथनं च परस्परव्याहतमेव । ‘उपाधि-
तत्प्रयुक्तभेदबाधेन’ इत्यनेन बाध्यबाधकभावमङ्गीकृत्य “प्रत्यक्षा-
गमयोः न बाध्यबाधकभावः” इति तन्निपेधात् । नच “तदवि-
वक्षये”ति कथनेन सा व्याहतिः परिहृतेति वक्तुं साम्प्रतम्, अवि-
वक्षया बीजाभावात् । प्रमाणान्तरसिद्धत्वे विद्यमाने जातुचित्
अविवक्षा स्नात्, प्रकृते तु प्रमाणान्तरसिद्धत्वं नास्त्येवेति कथं
तदविवक्षा? बाधस्य विवक्षितत्वे जीवेश्वरभेदप्रत्यक्षागमादिविरोधात्
विभेदीनि चेत् तदा बाधासिद्ध्या जीवेश्वरभेदप्रत्यक्षादीनामनपोदितं
प्रामाण्यमेव सिद्धम् ॥

(२५) अद्वैत० — “तत्र निपेध्यानामनन्तत्वात् भेदपराणां
वाक्यानां बहुत्वं न तत्प्रामाण्यप्रयोजकं, अभेदवाक्याप्रामाण्य-
प्रयोजकं वा । नहि बहुलान्धकारस्यैकदीपप्रभाऽविरोधित्वम्,
एकेन दीपेन बहुलान्धकाराबाधो वा; प्रत्यक्षविरोधात् इति न
बहुत्वाल्पत्वप्रयुक्तो बाध्यबाधकभावः ॥”

समीक्षा - अत्र निषेध्यानामनन्तत्वात् भेदपराणां वाक्यानां बाहुल्यमिति यदि ब्रूये, तर्हि एकस्मिन् निषेधविषये एव “विश्वं सत्यम्, यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघम्”, एवमादीनि बहूनि वाक्या-
न्युपलभ्यन्ते; तेषां वैयर्थ्यमापद्येत । अस्मन्मते तु तेषां दाढ्याधायक-
तया सार्थक्यमक्षतम् ॥

(२६) किञ्च, बलाबलपरीक्षाप्रसङ्गे उपक्रमोपसंहारापेक्षया अभ्यासस्य बलीयस्त्वमभ्युपगम्यतेऽभियुक्तैः । तत् कस्य हेतोः ? बहु-
बाधस्यान्याय्यत्वादिति चेत् तदा अङ्गीकृत एव अल्पत्व-बहुत्वकृतो
बाध्यबाधकभावः ॥

(२७) अपरञ्च, अन्यथा - “त्यजेदेकं कुलस्यार्थे” इति लोक-
सिद्धन्यायोऽपि उपमर्दितः स्यात् ॥

(२८) अपिच “बह्वृषिसम्मतम्” इति वचनं, लोके बहु-
मतस्यार्थसाधकतया दर्शनं च विरुद्ध्ययाताम् ॥

(२९) ‘यस्त्वेकेन दीपेन’ तदतिस्थवीयः - यावन्तं देशमभि-
व्याप्यान्धकारो वर्तते तावन्तं देशं प्रसृत्यैव दीपप्रभा तमन्धकारं
नाशयितुं प्रभवतीत्यानुभाविकत्वात् ॥

(३०) अद्वैत० - “एतेन - बाधितप्रानाण्याभेदवाक्य-
बाध्यत्वं न प्रत्यक्षस्य; तत्पराणां वाक्यानां वेति” परास्तम् ;

अभेदवाक्यवाध्यत्वे नियामकाभावेन, निर्दोषत्वेन, निषेधवाक्यत्वेन च तत्प्रतियोगिसमर्पकभेदप्रत्यक्षादीनामेव वाध्यत्वेन चाभेदागमेनैव भेदप्रत्यक्षवाधात् तेनाभेदागमाप्रामाण्यवर्णनायोगात् ॥”

समीक्षा — अत्र अभेदवाक्यवाध्यत्वे नियामकाभावेनेति यद्वोचि तदस्सदीयग्रन्थानवबोधविजृम्भितमेव । यतः ‘तत्त्वमसि’ इत्यत्र ‘सुषां सुलुक्’ इति वैयाकरणानुशासनानुसारेणैव “तत् प्रति त्वमसि, तेन त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तस्मात् त्वमसि, तस्य त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि” — इत्याद्यर्थानां प्रमाणान्तराण्यनुपमृद्य मुख्यवृत्तैव बोधसम्भवेन सावकाशताया जागरूकत्वेन भेदवाक्यानाञ्चार्थान्तरासम्भवेन निरवकाशताया अनपोद्यतया च अभेदवाक्यवाध्यत्वे नियामकमस्त्येव ॥

(३१) ये त्वया अभेदागमस्य बाधकत्वे नियामकतया निर्दोषत्वनिषेधवाक्यत्वे उपन्यस्ते ते उभे अपि नियामके भेदवाक्येऽपि तुल्ये । भेदवाक्यस्यापौरुषेयत्वेन निर्दोषत्वात् भेदस्य तादात्म्याभावरूपत्वेन तद्बोधकवाक्यस्य निषेधवाक्यताया अनपायात् । भेदप्रत्यक्षस्य संभावितदोषत्ववत् तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यापि ग्रहीतृपुरुषनिष्ठतात्पर्यभ्रमादिसंभावितदोषत्वेन साम्यात् ॥

(३२) अद्वैत० — “यत्तु आगमानुभवोऽप्यप्रमाणं स्यात्, एवं तत्प्रामाण्यानुभवोऽपि — इत्यादि, तदिदं सर्वस्य तस्य व्याव-

हारिकप्रामाण्याङ्गीकारादकार्यकारि । व्यावहारिकत्वं हि प्रामा-
ण्यस्य विषयस्याविद्याप्रयुक्तत्व-बाधयोग्यत्व-साधिष्ठानकारोप्य-
त्वादिप्रयुक्तम्, नतु ज्ञानमात्रस्य बाध्यत्वेन, इति घटादि-
ज्ञानानामिव, कर्मोपासनाकाण्डानामिव च नाखण्डार्थवाक्याप्रामा-
ण्यम् ; तद्विषयस्यानारोपितत्वात्, निराधिष्ठानत्वाच्च । वृत्तिमात्र-
स्याज्ञानप्रयुक्तत्वेनाविद्यानिवृत्तिप्रयुक्तनिवृत्तित्वेऽपि न हानिः ।
यथा विकल्पाख्यवृत्तेरविद्यावृत्तित्वेऽपि नासतस्तद्विषयस्य आरो-
पितत्वम्, न वा मिथ्यात्वम् । अत एव साक्षिभास्यानां न
वृत्तिभास्यत्वमिति मते शुक्तिरूप्यस्वाप्नादिमिथ्यात्वेऽपि साक्षि-
चैतन्यस्य तद्भासकस्याबाधात् वृत्तिस्वीकारपक्षेऽपि रजताकार-
वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्याभिन्नशुक्त्याकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्यैव रजत-
प्रत्यक्षत्वाच्च रजतबाधेऽपि न तत्प्रत्यक्षस्य प्रातिभासिकत्वम् ॥”

समीक्षा — अत्र प्रामाण्यस्य व्यावहारिकत्वं लौकिकव्यवहार-
विषयत्वं वा, तावकीनपरिभाषामात्रसिद्धं ब्रह्मज्ञानवाच्यत्वं वा? नाद्यः,
लोके त्वदुक्तेन विषयस्य बाधयोग्यत्वादिप्रयोजकेन प्रामाण्यस्य व्यव-
हाराभावात्, प्रत्युत बाधयोग्यत्वादिनैव व्यवहारात् । नापि
द्वितीयः, त्वन्मते अखण्डार्थवाक्यप्रामाण्यस्य ब्रह्मज्ञानवाध्यत्वाभ्युप-
गमेन व्यावहारिकत्वेऽपि तत्प्रयोजकस्य विषये अखण्डार्थे बाधयोग्य-
त्वादेरभावात् ॥

(३३) किञ्च, अखण्डार्थवाक्ये विषयस्य निराधिष्ठानत्वेन

अनारोपितत्वेन च अप्रामाण्याभावं यदि ब्रूषे तर्हि “शशविषाण-
मस्ती”ति वाक्यस्याप्यप्रामाण्याभावं कुतो न ब्रूषाः ? अनारोपि-
तत्वनिरधिष्ठानत्वदोरुभयत्राविशेषात् ॥

(३४) अपरञ्च ‘अत एवेत्यादिना - विषयस्य मिथ्यात्वेऽपि
तज्ज्ञानस्य न मिथ्यात्वम्’ इति प्रतिज्ञानं तत्समर्थनाय दृष्टान्तं पन्या-
सश्च अनुक्तोपालम्भ एवेति क्षोदं न क्षमते ॥

(३५) अद्वैत० — “नहि शुक्तिरजतादिविषयः सन्,
बाधितत्वात् ; नाप्यसन्, प्रत्यक्षत्वेन प्रतीतेः । प्रत्यक्षत्वं
हि भातीतिव्यवहारयोग्यत्वमभानापादकाज्ञानासत्त्वापादकाज्ञान-
द्वयनिवृत्त्युपहितचैतन्यतादात्म्यमनिर्वचनीयत्वं विना नोप-
पद्यते ॥”

समीक्षा — अत्राज्ञाननिवृत्त्युपहितचैतन्यतादात्म्यं अनिर्वच-
नीयत्वं विना न सिद्ध्यति — इत्युक्तिरर्थापत्तिस्वरूपापरिज्ञानमूलैव । प्रमि-
तस्य अर्थस्य किञ्चिदर्थसत्त्वं विनाऽनुपपत्तिप्रतिसन्धानं हि अर्थापत्तिः ।
प्रकृते शुक्तिरजतादौ त्वदुक्तचैतन्यतादात्म्यस्याप्रमितत्वात् ॥

(३६) किञ्च अत्र ‘प्रत्यक्षत्वेन प्रतीतेः’ इत्यत्र ‘प्रत्यक्षत्वेन’
इत्यस्य हेतुतावच्छेदककुक्षिप्रवेशे व्याप्यत्वासिद्धिः । नच प्रतीति-
मात्रस्य शाब्दप्रतीतिविषये शशविषाणादौ अतिप्रसक्तत्वेन ‘प्रत्यक्षत्वेन’
इत्यस्य सार्थक्यम् इति वाच्यम् । स्वप्ने प्रत्यक्षतया प्रतीयमाने

शशविषाणादौ व्यभिचारतादवस्थ्यात् । नच तत् शशविषाण-
मनिर्वचनीयमेवेति वक्तुं साम्प्रतम् । शाब्दप्रतीतावपि भासमानं
शशविषाणमनिर्वचनीयमेवेति कुतो नाभ्युपेयते, कुतस्तरां वा अयं
वकबन्धप्रयासः ?

(३७) यश्च “असत्तु यद्यपि प्रतीयते तथापि न भाति”
इत्यादिनाप्रतीतिभानयोर्वैलक्षण्योपपादनाय स्वगोष्ठीनिष्ठप्रलपोपन्यासः,
सच सम्प्रतिपन्नप्रमाणाभावादेशोपेक्ष्यः ॥

(३८) अद्वैत — “यद्यप्यनिर्वचनीयेऽनिर्वचनीयत्वमप्य-
निर्वचनीयम् ; तथाऽपि मिथ्यात्वतन्मिथ्यात्वयोरिव तत्र
प्रयोजकैक्यान् न प्रथमानिर्वचनीयत्वव्याघातः ॥”

समीक्षा — “अनवस्थादयो दोषाः सत्तां निघ्नन्ति
वस्तुनः । अद्वैतिनां ते सुहृदः” इति विश्रुततया अनवस्थाव्याघा-
तादिस्वसुहृद्भूतानपि दोषान् साम्प्रतमेकत्र वारितुकामेन प्रयोजकैक्यात्
भावाभावयोरुभयोरपि निषेधे न व्याघातः इति यदुक्तं तत् ‘मम जिह्वा
नास्ति’ — इत्यादावपि यत्किञ्चित्प्रयोजकैक्यमादाय व्याघातवारणावसर-
प्रसज्जकम् ॥

(३९) अद्वैत०—ब्राह्म्यत्वं हि विषयस्य तदधिष्ठानसाक्षा-
त्कारनिवर्त्यत्वम्, बाधकत्वं तु अधिष्ठानसाक्षात्कारविषयत्वेन
अन्यथैकस्यां रज्जौ सर्प-भूरन्ध्र-जलधारादिभ्रमाणां बहूनामेकरज्जु-

साक्षात्कारबाधकत्वं तद्वहुत्वेनापद्येत ; एकाधिष्ठानकत्वस्य भेद-
बहुत्वस्थलेऽप्यविशेषात् ॥”

समीक्षा — तत्र बाध्यत्वं हि विषयस्य तदधिष्ठानसाक्षात्कार-
निवर्त्यत्वम् इति नोपपन्नम् । इदं रजतम् इत्यत्र ‘इदम्’- रूपाधिष्ठान-
साक्षात्कारकाल एव भ्रमोत्पत्तेर्दर्शनात् । नचाधिष्ठानासाधारणधर्मसाक्षा-
त्कारनिवर्त्यत्वं तत्, अद्वैतमते ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वेन ब्रह्मण्यारोपितजगति-
अव्याप्तेः । नच अधिष्ठानेतराविषयकसाक्षात्कारनिवर्त्यत्वमिति वक्तुं
युक्तम् । ‘इयं शुक्तिः’ इति बाधकज्ञानस्य अधिष्ठानेतरशुक्तित्वादि-
विषयकत्वेनानुपपद्यमानत्वात् । अधिष्ठानतद्धर्मेतराविषयकत्वं साक्षात्कारे
विवक्षितम् - इति चेत् निर्विकल्पकाङ्गीकर्तृमते शुक्तिनिर्विकल्पकज्ञानः
स्यापि अधिष्ठानतद्धर्मेतराविषयकत्वेन बाधकत्वं प्रसज्येत ॥

(४०) यच्च तावत् एकस्यां रज्जौ सर्पादिभ्रमाणां बहुत्वेन
बाधकत्वमापादितम्, तद् विभिन्नप्रकारकत्वादत्र, एकप्रकारकबहुविरु-
द्धत्वं बाध्यत्वमित्येवास्मद्विवक्षितत्वादनुपपन्नम् ॥

(४१) ‘एतेन एकाधिष्ठानकानेकविषयकभ्रमोऽपि व्या-
ख्यातः’ इत्यनेन या कृतकृत्यता प्रदर्शिता सा स्वामी, यतो हि
सादृश्यमन्तरा एकाधिष्ठाने विविधविषयकभ्रमः नानुभवपथमधिरूढः
प्रदर्शितजलधारादीनां वक्रत्वादिसादृश्यस्य सत्त्वात् तत्र नानुपपत्तिः ।
एकब्रह्माधिष्ठानकवटपटादिभ्रमे सादृश्याभावात् तादृशभ्रमानुपपत्तिर्विज्र-
लेपायिता ॥

(४२) यच्च 'बाध्यत्वप्रयोजकं बाधावसेयदोषजन्यत्व' मित्युक्तम्, तत्र प्रयोजकशब्दस्य ज्ञापकार्थकत्वे बाध्यत्वे निश्चिते दोष-जन्यत्वनिश्चयः, दोषजन्यत्वे निश्चिते बाध्यत्वनिश्चयः इत्यन्योन्याश्रयः । प्रयोजकशब्दस्य कारणार्थकत्वे सिद्धसाधनम् । दोषजन्यतायां बाध्यता-कारणत्वस्यास्माभिरङ्गीकृतत्वात् । बाध्यत्वे बहुप्रमाणविरोधित्वं निश्चा-यकं न वा इति विवादावसरे बाध्यत्वे दोषजन्यत्वस्य कारणत्वकथन-मप्रसक्तम् ॥

(४३) अद्वैत० — नच दोषजन्यत्वनिश्चयो बहुप्रमाण-विरोधाधीनः यावद्बाधं मिथ्यात्वेनानिश्चीयमानार्थविषयकत्वेन शुक्तिरजतादिज्ञानानामपि प्रमाणत्वाविशेषेण यावद्बाधं प्रमाणा-प्रमाणविभागानुपपत्तेः ॥

समीक्षा — यावद्बाधं प्रमाणाप्रमाणविभागाभावेऽपि द्वयोः प्रामाण्याभिमानकाल एव बहुत्वेन प्रचलानां प्रमाणानां विरोधमाश्रित्य अन्यतरस्य दोषजन्यत्वनिश्चयो युज्यत एव ॥

(४४) अद्वैत० — अनुवादो हि प्रत्यक्षादिप्राप्तस्यापि, यथा वह्निहिमभेषजत्वे, वेदवाक्यप्राप्तस्यापि, यथा जर्तिलयवागू-स्थले' इति सत्यकामादिवहुतरभेदपरवेदवाक्यगम्यत्वमपि तेषां बाध्यत्वे न विरोधि ॥”

समीक्षा — वेदवाक्यप्राप्तस्य वेदवाक्यान्तरेण निषेधः प्रक्षालना-द्विन्यायेन शङ्कराचार्यप्रभृतिभिर्भाष्यकारैः प्रत्याख्यातत्वेनानाश्लेषः ।

‘नचायं न्यायो निष्प्रयोजनस्थल एव प्रवर्तते, न पुनः सगुणोपासनार्थं प्रवृत्तं जीवेश्वरभेदानुवादे, इति युक्तम्, तथा सति शङ्कराचार्याः ‘स वा एष आत्मानेति नेति’ इति वाक्यपर्यालोचनावसरे नेमं न्यायमुपायोक्ष्यन् । यतो हि निर्गुणब्रह्मणः वेदे उपासनार्थमनुवादेन पुनस्तन्निषेधेऽपि एतन्न्यायस्याविरोधो युज्येतैव, सत्यप्येवं तन्न्यायविरोधोद्भावनेन ब्रह्मणोऽनिषेधत्वकथनं तेषामसङ्गतं स्यात् । तस्मात् भाष्यकारासम्भताः जर्तिलयवागूस्थलीयपूर्वमिमांसान्याया अनवधेया अन्यथा वा व्याख्येयाः ॥

(४५) अद्वैत० — एतेन- “प्राबल्यमागमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम्” इति ब्रह्मतर्कवचनमपि व्याख्यातम् ; प्राबल्य-दौर्बल्यचर्चा हि मति विरोधे, न त्वविरोधे, इति प्रत्यक्षेणागमविरोधे प्रत्यक्षाप्रामाण्यव्यवस्थापकमेव तद्वचनम् इति नास्य धर्मादिमात्रविषयत्वम् ; अन्यथा तद्वचनवैयर्थ्यात् । नहि धर्मः प्रत्यक्षस्य विषयः, इति न तत्र प्राबल्यदौर्बल्यकथाऽवसरति ॥”

समीक्षा — अत्र नास्य धर्मादिमात्रविषयत्वमिति कथनं न युक्तम्, अर्जुनयशोदादीनां विश्वरूपसाक्षात्कारे भयादिदर्शनात्, किञ्चिदंशे भ्रमः सम्भाव्यते । तत्र भ्रमत्वं प्रबलागमविरोधादेवोन्नेयम् । तथा चातीन्द्रियस्थलेऽपि त्रयाणां प्रसक्तिर्नासम्भाविता ॥

¹ इयं शङ्का १११ तमे पृष्ठे व्यक्ता अत्र प्रसङ्गेन निराकृता ॥

(४६) किञ्च त्वदुक्तरीत्यास्य वचनस्य प्रत्यक्षेणागमविरोधे प्रत्यक्षाप्रामाण्यव्यवस्थापकत्वे 'यजमानः प्रस्तरः' इत्यागमविरुद्धस्य-प्रत्यक्षस्यैवाप्रामाण्यं स्यात् । नच अल्पपरिमाणसूर्यादिप्रत्यक्षस्य तद्विरुद्धागमेन बाधो न स्यात् इति वाच्यम्, तत्र दूरस्थत्वादिदोषयुक्तत्व-निश्चयेन प्रत्यक्षस्य स्वत एवापटुत्वावधारणात् । तत्रागमस्याकिञ्चित्कर-त्वात् । यतो हि अस्मदागमानभ्युपगन्तारोऽपि आधुनिका वैज्ञानिकाः सूर्यस्य प्रादेशपरिमाणत्वं नाभ्युपयन्त्येव ॥

(४७) अद्वैत० — “असतः सद् जायते’त्यादिश्रुत्य-र्थस्तु पौर्वापर्यपर्यालोचनेनानभिव्यक्तनामरूपावस्थाविद्योपहित-ब्रह्मकारणतापरत्वात्, युक्तिविरुद्धत्वाच्च नासत्कारणतोपपादकः, इति नागमप्रामाण्यमात्रेणासत्कारणतापत्तिः ॥”

समीक्षा — अत्र त्वदुक्तदिशा युक्तिविरुद्धत्वपूर्वापरपर्यालोचनेन असतः सदजायते’ति वाक्यस्य अर्थान्तरपरत्वे अभेदागमस्यापि विरुद्धधर्मरूपयुक्तिविरुद्धत्वेन भेदाविरोध्यर्थान्तरकथनस्यैव प्राशस्त्यं त्वयैवाभ्युपगतमिति जरीहृष्यामः । अभेदागमस्य पूर्वापरपर्यालोचनेऽपि अभेदपरत्वासिद्ध्याऽर्थान्तरकथनमत्रापि समानमेव । तथाहि ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीत्’ इति सत्तासम्बन्धः, ‘अग्रे’ कालसम्बन्धः ‘एकमि’ति एकत्वाख्यगुणः ‘ब्रह्मे’त्यनेन पूर्णत्वम्, ‘ऐश्वर्ये’ति ईश्वणकर्तृत्वम् नाम-रूपे व्याकरोत्’ इति प्रपञ्चकर्तृत्वम्, ‘अनुप्रविश्य’ इति प्रवेशकर्तृत्वं च श्रूयमाणं संविन्मात्रं व्यवच्छिन्नत्येव ॥

(४८) अद्वैत०—प्रवृत्तिप्रयोजकत्वलक्षणम्, अनुष्ठापकत्व-
लक्षणं वा प्रामाण्यं तु स्मृतीनामप्यविशिष्टम् । तदपि प्रबल-
प्रमाणविरोधे बाधितमिति ॥”

समीक्षा — तदेतदसमञ्जसम् । तथाहि प्रवृत्तिप्रयोजकत्वानु-
ष्ठापकत्वयोर्भेदे सौगतादिमतेऽपि सत्त्वेनातिप्रसक्तस्य प्रामाण्यस्वरूप-
त्वायोगात् । वस्तुतस्तु याथार्थ्यमेव प्रामाण्यम् ॥

(४९) किञ्च तदपीत्यादिना यदुक्तं तत् ४ तमे पृष्ठे ‘दोष-
जन्यत्वनिश्चयो बहुप्रमाणविरोधाधीनः’ इत्यस्य खण्डनावसरे समुद्रावि-
तस्य “यावद्बाधं मिथ्यात्वेनानिश्चीयमानानार्थविषयकत्वेन शुक्ति-
रजतादिज्ञानानामपि प्रमाणत्वाविशेषेण यावद्बाधं प्रमाणाप्रमाण-
विभागानुपपत्तेः” इति दूषणस्यात्रापि प्रसक्तेः स्ववचनविरुद्धम् ॥

(५०) अद्वैत० — “एतेन भेदप्रत्यक्षादीनां तर्कबाध्यत्व-
मपि व्याख्यातम् ॥”

समीक्षा — अत्र भेदागमानामनुवादत्वप्रसङ्गनाय स्वयं भेद-
स्यानुमानसिद्धत्वमङ्गीकृत्य इह पुनः निर्विशङ्कं तर्कबाध्यत्वकथनं स्व-
व्याहतमेव ॥

(५१) अन्यत्रात्रेदमनुपोक्तव्यम् — भेदप्रत्यक्षे केवलतर्कबाध्यत्वं
वा ? उत प्रत्यक्षमूलतर्कबाध्यत्वं वा ? आहोस्विदागममूलतर्कबाध्यत्वं वा ?
नाद्यः, ‘तर्कप्रतिष्ठानात्’ इति सूत्रेण केवलतर्कस्य प्रत्याख्यानान् ।

नापि द्वितीयः - प्रत्यक्षमात्रस्य यत्किञ्चिद्वेदविषयकत्वनियमेन भेदनिरा-
सकतर्कस्य प्रत्यक्षमूलकत्वासम्भवात् । नच तृतीयः - अभेदागमस्य
संविन्मात्रबोधकतया त्वयाऽभ्युपगमात् । प्रमाणेषु प्रत्यक्षस्य दृष्टार्थे
ज्यैष्ठ्यात् आगममूलकतर्केणापि भेदप्रत्यक्षस्य बाध्यत्वासम्भवाच्च ॥

(५२) “अतः उपक्रमोपसंहाराद्यवगतमुख्यतात्पर्यका-
भेदवाक्यसिद्धः प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तराविषयोपाधिविरहप्रयुक्त-
भेदविरहरूपोऽभेद एव सर्वश्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासादिसिद्धः ।
तत्पराणामेवागमानां तत्रैव मुख्यं तात्पर्यम् ॥”

“समीक्षा - अत्र भेदविरहरूपोऽभेदः संविन्मात्रादतिरिच्यते ?
उत तत्स्वरूपमेव वा ? अतिरिक्तत्वे संविन्मात्रे भेदविरहे च वाक्य-
भेदप्रसक्त्या उभयत्र मुख्यतात्पर्यायोगान् । तत्स्वरूपत्वे भेदविरहस्य
त्वदुक्तोपाधिविरहप्रयुक्तत्वस्य बाधात् । निर्विशेषस्य त्रैकालिकस्य यत्कि-
ञ्चित्प्रयुक्तत्वासम्भवात् ॥

(५३) किञ्च अभेदागमस्य भेदविरहरूपेऽर्थे लक्षणा किला-
ङ्गीक्रियते ? तत्र मुख्यार्थं परित्यज्य जघन्यवृत्त्यङ्गीकारे उपक्रमाद्यानु-
गुण्यमेव बीजमुक्तम्, उपक्रमोपसंहारादीनामपि त्वन्मते लक्षणिक-
त्वम्, तत्र लक्षणायां किं बीजम् ? इति प्रश्ने तत्र उपक्रमाद्यन्तरा-
सम्भवात् अभेदागमवलेनैवेति वाच्यम् - तथा चान्योन्याश्रयो वज्रलेपा-
यितः । नास्मन्मते कुत्रापि जघन्यवृत्तेराश्रयणावश्यकतेति पूर्वमेवोक्तम् ॥

(५४) अद्वैत० —

“द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

इत्यदिगीतावचनात् — क्षराक्षरसर्वोपाधिविनिर्मुक्तसंवि-
न्मात्रतैव पुरुषोत्तमः, नतु प्रकृत्यादिशबलितं विष्ण्वादिस्वरूपम्,
अन्यथा “यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः” — इति
स्वस्य पुरुषोत्तमत्वे तत्र हेतुनिरूपणमसङ्गतं स्यात् । कार्यकारणो-
पाधिशबलितं प्रत्यक्षानुमानादिना श्रुत्यनुगृहीतेन लोकसिद्धम् ।
तदेव लोकसिद्धं वेदेष्युपाधिविरहिततया प्रतिपाद्यत इति हि
शास्त्रार्थः ॥”

समीक्षा—सर्वमिदमत्यन्तासङ्गतम्, तथाहि ‘उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः’
इत्यत्रान्यशब्देन सुस्पष्टतयाभेदस्य विधानात् । भेदस्य च त्वन्मते
औपाधिकत्वेन तादृशभेदवतः सर्वोपाधिविनिर्मुक्तत्वासम्भवात् ॥

(५५) किञ्च उत्तमत्वं हि नियमेन गुणसापेक्षम्, “महत्त्वं च
गुणेनैव नाकारेण धनेन वा” इति न्यायात् प्रकृते निर्गुणस्य संविन्मा-
त्रस्यात्रोक्तोत्तमत्वासम्भवात् ॥

(५६) अन्यच्च “यो लोकत्रयमाविश्य” इत्यनेन लोकत्रया-
विष्टत्वरूपसविशेषत्वमेव दृढीक्रियते ॥

(५७) यच्च विष्णोः प्रकृत्यादिशबलितत्वमवोचि, तत् प्रकृत्या
घन्तर्यामित्वं चेत् ‘ओम्’ इति ब्रूमः । लोकत्रयमाविश्येत्यनेनास्यैव
संवादात् । एतदतिरिक्तं राहुग्रासादिसदृशं यत्किञ्चित् कल्प्यते चेत्
तद् अप्रामाणिकमेव ‘मयाध्यक्षेण प्रकृतिः’ इत्यत्रापि प्रकृतेः स्वामित्व-
स्यैव पुरुषोत्तमस्य विष्णोः प्रतिपादनात् ॥

(५८) किञ्च श्रुतौ “अदित्यवर्णं तमसः परस्तात्” इत्यनेन
सविशेषस्य विष्णोः तमःशब्दितप्रकृत्यतीतत्वमेवोद्घोष्यते, नतु शब-
लितत्वम्, । यदि विष्णुपदार्थैकदेशशुद्धरूपाभिप्रायेण प्रकृत्यतीतत्वं
विवक्ष्येत तर्हि तस्य चैत्रादिसर्वजीवसाधारण्यात् विष्णोरेव विशेषो-
क्त्ययोगात् । न चेष्टापत्तिः, अस्य वाक्यस्य आदित्यवर्णत्वादिविशेषोक्ति-
समभिव्याहारात् ॥

(५९) यच्च ‘यस्मादित्यादिना स्वस्य पुरुषोत्तमत्वे तत्र हेतु-
निरूपणमसङ्गतं स्यादिति आपादितं तदत्यन्तासङ्गतम् । त्वन्मतरीत्या
कृष्णस्य अर्जुनवत् प्रकृत्यादिशबलितत्वेन स्वस्यैव विशिष्य क्षराक्षरा-
तीतत्वकथनायोगात् । शुद्धरूपाभिप्रायेण कथने तु तत् अर्जुनस्यापि
समानमेव ॥

(६०) किञ्च ‘क्षरादतीतत्वं’ उपाधिविनिर्मुक्तत्वं चेत् अक्षरा-

दुत्तमत्वं तद्विरुद्धमापद्येत ; उक्तरीत्या उत्तमत्वस्य गुणित्वाविनाभूत-
त्वात् सगुणस्य च परमते औपाधिकत्वात् तस्यापि अक्षररूपोपाधि-
निर्मुक्तत्वमेवार्थः इति चेत् कुतस्त्योऽयमर्थः ? नहि लोके निगडान्मुक्तः
निगडादुत्तम इत्युच्यते, तथा वस्त्राद्यावृतः पुरुषः वस्त्रादिभ्य उत्तम
इत्यप्युच्यते लोके; एवमेव प्रकृत्याद्यन्तःप्रविष्टोऽपि प्रकृत्याद्युत्तमो
भवितुमर्हत्येव ॥

(६१) अन्यच्च 'अतोऽस्मी'त्यत्र 'अत'- इत्युक्तक्षराक्षरातीतत्व-
रूपैकहेतुनैव पुरुषोत्तमत्वस्य लोकवेदोभयप्रथितवकथनान्, त्वया च
कार्यकारणोपाविशवलितं लोकसिद्धम्, उपाधिरहितञ्च तदेव वेदसिद्ध-
मित्याख्यानं उदक्षरप्रलाप एवाऽऽविरकारि ॥

(६२) अद्वैत० — “क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि” इति स्थूल-
सूक्ष्म-कारणशरीर-तत्समष्ट्युपहितपरमात्मा ह्यत्र प्रस्तुत उप-
संह्रियते ॥”

समीक्षा—पूर्वोक्तरीत्या अनन्तगुणपरिपूर्णस्य समस्तजीवजडेभ्यो
विलक्षणस्य श्रीविष्णोरेव महिमा सोपपत्ति वर्णित इति सोपपत्ति समर्थ-
नेन भवदीयार्थान्तरपरिकल्पनमप्रकृतमेव । ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’
इत्यनेन “मां = कृष्णं, क्षेत्रज्ञं = सर्वज्ञं, विद्धि = जानीहि” — इत्येव
गीतोपदेशकश्रीकृष्णस्य हृद्गतोऽर्थः पूर्वापरसन्दर्भपर्यालोचनेन समधि-
गन्तव्यः ॥

(६३) किञ्च सर्वोपाधिविनिर्मुक्तसंविन्मात्रतैव पुरुषोत्तम इत्यभि-
धाय साम्प्रतम् 'उपहितः परमात्मा उपसंहियते' इति व्याहरणं
व्याहतमेव ॥

अधिकन्तु पुण्यश्लोकाः स्वनामधन्याः प्रातःसरणीयाः लोको-
त्तरादूप्यवैदुष्यधैर्यौदार्यादिसम्पत्समेधितकुन्देन्दुधवल्यशोमण्डला विद्या-
विद्वत्कल्तरवः अस्मद्विद्यागुरवः १०८ श्रीमत्सत्यध्यानतीर्थश्री-
चरणाः, 'अद्वैततत्त्वसुधा'कारानेतान् कुम्भघोणे वाक्यार्थविचार-
परिपदि मध्ये विबुधसन्दोहं लेखवद्धतया दुरपहवे 'क्षेत्रज्ञ'वाक्य-
विचारे साधु पर्यवबुधन् इति नात्र पुनस्तत्प्रपञ्चते ॥

(६४) अद्वैत० — “यद्यप्यद्वैतवादे द्वैतश्रुतिर्मिथ्यार्थ-
वादिनी; तथाऽपि मिथ्यार्थ मिथ्यात्वेन बोधयन्त्याः श्रुतेर्ना-
प्रामाण्यम्; बाधितार्थविषयत्वेह्यप्रामाण्यम् । नच मिथ्या-
र्थस्य मिथ्यात्वं बाधितम्; प्रपञ्चतन्मिथ्यात्वोभयबाध्यत्वेऽपि
प्रपञ्चसत्यत्वाभावस्योपपादयिष्यमाणत्वात् ॥”

समीक्षा — अत्र भवता बाधितार्थविषयकत्वमप्रामाण्यमिति
तथा श्रुतिप्रतिपाद्यस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वस्य बाध्यत्वं च स्वीकुर्वता श्रुतेः
बाधितार्थविषयत्वरूपमप्रामाण्यं सुस्फुटमुररीकृतम् । प्रपञ्चसत्यत्वं वार-
यिष्यन्नपि अप्रामाण्यं श्रुतेरापत्तिं वारयितुं नेष्टे ॥

(६५) अद्वैत० — “वस्तुतस्तु— मिथ्यार्थस्य सत्यत्वेन

बोधने हि तद्वाधितार्थत्वादप्रमा । विद्वन्मात्राधिगम्या हि ब्रह्मसत्यता, जगन्मिथ्यात्वं च, इति तदीयानुभवमादायैव तत्त्व-
व्यवस्थाऽऽत्मतत्त्वविषये, तदधिकारस्तु ब्रह्मविद्यानिष्णातानाम् ।
नतु कर्ममात्रनिष्ठानाम्, उपासनामात्रनिष्ठानां वेति कर्मविचारैक-
दृष्टिः प्रभाकरगुरुः स्वीयवृहत्यां लिखति— “यस्तु ब्रह्मविदामेव
निश्चयः यदुपलभ्यते, न तत् तथ्यम्, यन्नोपलभ्यते तत् तथ्यम्—
इति नमस्तेभ्यः, विदुषां नोत्तरं वाच्यम्” — इति । सर्वथा तु
श्रुतिः प्रपञ्चविषय एव मिथ्यात्ववादिनी, ब्रह्मणि तु सत्यत्व-
वादिन्येव; इति जीवत्वेश्वरत्वोपलक्षितसंविन्मात्राद्वितीयस्य ब्रह्म-
तत्त्वस्यानारोपितस्य, निरधिष्ठानस्य, अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारा-
बाध्यस्य च सत्यत्वाद् न श्रुतेर्ब्रह्मांशेऽपि मिथ्यार्थानुवादित्वम्,
नवा वेदवादिनोऽवेदवादित्वम् शून्यवादसाम्यं वा ॥”

समीक्षा — अस्मिन् प्रघट्टके स्वोक्तार्थसमर्थनाय ‘यदुपलभ्यते
न तत् तथ्यम्, यन्नोपलभ्यते तत् तथ्यम्—’ इति प्राभाकरवाक्य-
मुद्धृत्य ‘यद् ज्ञायते तत् मिथ्या’ इत्यङ्गीकृत्यापि ‘विद्वन्मात्राधिगम्या
हि ब्रह्मसत्यता, जगन्मिथ्यात्वं च’ इत्यनेन ब्रह्मजगन्मिथ्यात्वयोः
ज्ञेयत्वविशिष्टसत्यत्वाभ्युपगमो व्याहृतिभुजङ्गीदृष्टः ॥

(६६) किञ्च प्रपञ्चमिथ्यात्वबोधकं वाक्यं, मिथ्यात्वं त्रिकालावा-
धितम् इति प्रतिजानीते न वा ?

आद्ये त्वन्मतरतीत्या वाधितार्थबोधकतया अप्रामाण्यं दुर्निवारम्,

मिथ्यात्वस्यापि त्वन्मते मिथ्यात्वात्, द्वितीये अनुवादवाक्यतुल्यतापत्त्या स्वार्थासाधकत्वमेवेति उभयतः पाशारब्धुः ॥

(६७) अद्वैत० — “अद्वैतं हि जीवत्वेश्वरत्वोपलक्षितौपाधिकभेदशून्याद्वितीयसंविन्मात्रतैव, नतु जीवत्वेश्वरत्वविशिष्टकिञ्चिज्ज्ञसर्वज्ञाभेदः इति नाहं सर्वज्ञ इत्यनुभवः, अहं सर्वज्ञ इत्यनुभवाभावो वाऽकिञ्चित्करः, अहं सर्वज्ञ इत्यनुभवस्य अद्वैतानुभवत्वात्, अहं सर्वज्ञ इत्यनुभवस्यापि मिथ्यार्थविषयत्वाच्च । भिन्नयोरभेदानुभवो भ्रम एव ॥”

समीक्षा— भेदशून्याद्वितीयसंविन्मात्रमद्वैतं श्रुतेः मुख्यवृत्तिपरित्यागेन जघन्यवृत्त्याश्रयणेन महता क्लेशेन निष्कृष्यते । तदपेक्षया विरुद्धधर्मविशिष्टयोरेवाभेदस्य अद्वैतरूपतयाऽङ्गीकरणं किल वरीयः ? धर्माणां मिथ्यात्वेन तद्विशिष्टयोरभेदो न सम्भवतीति चेत् धर्माणां मिथ्यात्वनिश्चायकं किं तत् ? शास्त्रैरद्वितीयसंविन्मात्रबोधनमिति चेत् शास्त्राणां लक्षणयाऽद्वितीयसंविन्मात्रबोधकत्वे निश्चिते विरुद्धधर्माणां मिथ्यात्वनिश्चयः । सति च तस्मिन् विशिष्टार्थत्यागः । त्यागे च लक्षणया संविन्मात्रबोधकत्वम् - इति अन्योन्याश्रयो गलं पीडयत्येव ॥

(६८) अद्वैत० — “अयं ह्यनुभवः—अहं सर्वज्ञ इत्यभिलष्यमानोऽपि उपाधीनामत्रोपलक्षणतयैव विवक्षणात् नामान्तरेण संविन्मात्रानुभव एव ॥”

एवम् उपाधीनामुपलक्षणताविवक्षणस्य मुक्तशृङ्खलत्वे 'अयं घटः' इत्यनुभवोऽपि संविन्मात्रोल्लेखी स्यात् । तथा च सर्वेषामनुभवानां संविन्मात्रविषयकत्वेन तद्वोधकाद्वैतागमस्य प्रमाणान्तरसिद्धानुवादकत्वमेव स्यात् ॥

(६९) अद्वैत० — “न ह्यभेदाभावो भेदः, भेदाभावो वाऽभेदः, येनोभयोरपि विरोधः स्यात् ॥”

समीक्षा — पूर्वपृष्ठे एव भेदविरहरूपोऽभेद एव सर्वश्रुति-स्मृतिपुराणेतिहासादिसिद्धः — इत्यत्र अभेदस्य भेदाभावरूपविरहत्वम् अङ्गीकृत्य अत्र पुनस्तन्निषेधः जनन्या मातृत्वनिषेधमनुहरति ॥

(७०) अद्वैत० — “भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वेऽपि तु स्वरूपमात्रयोर्भेदाभेदयोः कथं विरोधः ? घटपटादिस्वरूपाणां सर्वेषां प्रतियोगिनिरपेक्षभेदस्वरूपत्वं ऐक्यात् कथं घटपटादिभेदानुभवः, तत्तदर्थक्रियामात्रकारित्वं वा तस्य ? इदं रजतमित्यत्र स्वरूपमात्रस्य भेदत्वे इदंज्ञानस्यैव नेदं रजतमिति भेदज्ञानरूपत्वादिदंरजतयोः कथं सामानाधिकरण्यम् ? बाधज्ञानरूपस्य तस्य कथं वा भ्रमत्वं ? सदसत्ख्यात्यादिपक्षेषु कुत्रापि कथं वा रजतार्थिनामिदङ्काराभिमुखप्रवृत्तेर्निर्वाहः ? कथं वा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयोऽपि ॥”

समीक्षा — भेदाभेदयोर्नद्यपि धर्मिस्वरूपत्वमेव । तथाऽपि

तद्धटे तद्धटाभेद एव धर्मिस्वरूपत्वेन विवक्षितः, तादृशाभेदस्य पटादिभेदविरोधित्वप्रसक्तिरेव नोपस्थिता । घटे पटादिभेदं प्रति घटे पटाद्यभेद एव विरोधी । सतु अभेदो घटस्वरूपतया नाङ्गीक्रियते, अतस्तत्र पटभेदसत्त्वे न किमपि बाधकम् ॥

(७१) किञ्च भेदस्य अस्मन्मते प्रतियोगिनिरपेक्षत्वानङ्गीकारात् भेदप्रतिनिधिविशेषत्वेन सप्रतियोगिकत्वस्यैवोपपादितत्वेन 'घटपटादिस्वरूपाणां सर्वेषां प्रतियोगिनिरपेक्षत्वे' इत्यापादकासिद्धिः ॥

(७२) किञ्च त्वन्मते ७२तमे पृष्ठे प्रपञ्चाभावस्वरूपत्वस्य ब्रह्मण्यङ्गीकारात् प्रपञ्चारोपे अधिष्ठानभूतब्रह्मज्ञानं प्रपञ्चाभावविषयकमेवेति हेतोः "इदं रजतमिति ज्ञानस्य नेदं रजतमिति भेदज्ञानस्वरूपत्वात् बाधज्ञानस्वरूपस्य तस्य कथं भ्रमत्वमि"त्याक्षेपो भवत्स्कन्धमेवाधिरूढः । प्रपञ्चाभावत्वोपलक्षिताभावस्वरूपत्वमेव ब्रह्मणः, नत्वभावत्वविशिष्टस्वरूपत्वम्, अतो नायमाक्षेपोऽस्मदुपरि इति चेत्, अस्माभिरपि इतरप्रतियोगिकत्वविशिष्टभेदत्वोपलक्षितभेदस्वरूपत्वमेव धर्मिणः स्वीक्रियते इति समानः परिहारः । परमियान् विशेषः - यदस्मदीयाङ्गीकारः सर्वोऽपि समूल इत्येव । विशेषस्त्वाकरतोऽवसेयः ॥

(७३) अद्वैत० - "एतेन - 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इत्यत्राकारप्रश्लेषेणाऽतत्त्वमसीति पदच्छेदोऽपि परास्तः, तथा व्याख्यानेपि स्वरूपातिरिक्तस्य भेदस्य तत्राभावात् को वा

फलभेदः ? स्वरूपद्वयस्य भिन्नस्य प्रतीतौ कथं सामानाधिकरण्यम् ? किमर्थं वाऽकारप्रश्लेषः ? ”

समीक्षा — भेदस्य धर्मस्वरूपत्वेऽपि इतरप्रतियोगिकत्वविशिष्ट-भेदत्वेन रूपेण भेदभानार्थं सम्भवन्नकारप्रश्लेषः सार्थक एव । त्वन्मत एव ऐक्यस्य ब्रह्मरूपत्वेन एकपदेनैव तद्बोधनसंभवात् अधिकपदानां वैयर्थ्यम् अपरिहार्यम् ॥

(७४) अद्वैत० — “एतेन — स्वरूपमात्रं न वैलक्षण्यम् ; अन्यथा स्वरूपे ज्ञातेऽप्यात्मा घट इत्यादि संशयः स्यादिति व्याख्यातम् । स्वरूपमात्रं वैलक्षण्यमिति वदतामपि हि— आत्मा घट इति घट आत्मेति वा कथं न ज्ञानम् ? उभयोरपि तदितरविलक्षणयोरेव भानेन प्रामाण्यनिर्वाहात् । नीलो घट इति च न सामानाधिकरण्यं स्यात् , घटस्वरूपातिरिक्तीलादिस्वरूपाभावेन रक्तादिघटभेदप्रतीत्यभावप्रसङ्गात् ॥

व्यक्तिविशेषमात्रं तु न घटशब्दार्थः ; नीलादिपदसम-भिव्याहारान्यथानुपपत्त्या लक्षणया घटव्यक्तिविशेषविवक्षायां तु तत्त्वमसीत्यत्रापि लक्षणया संविन्मात्रविवक्षयैव सामानाधिकरण्यं निर्वहणीयम् , इति तत्र न भेदप्रतीतिः , इति जीवब्रह्मभेदे न तात्पर्यं तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् ॥”

समीक्षा — इदं सर्वमस्मन्मतानवबोधविजृम्भितमकाण्डताण्डव-

मेव । तथाहि— आत्मादिपदानां स्वसमभिग्राह्यतसमानाधिकरणपदार्थाति-
रिक्तवैलक्षण्यविशिष्टात्मादिरेवार्थः । अतः 'आत्मा घटः' इत्यत्र
आत्मनि घटाभेदबोधसम्भवेन तादृशाभेदस्य बाधितत्वेन स्वरूपमात्रं
वैलक्षण्यं वदतामस्माकं नैव प्रामाण्यं निर्वहति । 'नीलो घट' इत्यत्र
सामानाधिकरण्यं चोक्तव्युत्पत्त्यनुसारेण मुख्यवृत्त्यैवोपपद्यते । तथा च
नीलो घट इत्यत्रास्माभिः लक्षणया घटव्यक्तिविशेषमात्रमर्थ इत्यनङ्गी-
कारेण एतद्-दृष्टान्तेन तत्त्वमसि-वाक्यस्य संविन्मात्रार्थसाधनं नैव
प्रसज्यते ॥

(७५) अद्वैत० — सर्वेषामागमानां प्रत्यक्षादिप्राप्तभेद-
पराणामपि, तदभ्यासस्य तद्वाढ्यहेतुत्वात्, भेद एव तात्पर्यादत-
त्त्वमसीत्येव पदच्छेद इति तु न युक्तम् ; आगमेषु प्रत्यक्षादि-
प्रमाणप्राप्तभेदनिर्देशस्यान्यार्थतायाः पूर्वमेवोक्तत्वेनान्यपरपुनः-
श्रवणत्वेन तात्पर्यग्राहकाभ्यासलक्षणाभावात् ॥

“अनन्यपरपुनःश्रवणं खलु तात्पर्यग्राहकप्रमाणमभ्यासो
नाम, अन्यथा - 'अग्निहोत्रं जुहोति' 'दध्ना जुहोति'
'पयसा जुहोति' इत्यत्राप्यभ्यासापत्त्या कथं न कर्मभेदस्तत्र ॥”

समीक्षा — अत्र भेदनिर्देशस्यान्यार्थताकथनमेवाप्रामाणिकम् ।
अतः अनन्यपरपुनःश्रवणरूपाभ्यासलक्षणस्य भेदाभ्यासे समन्वयो
युज्यत एव । नच प्रत्यक्षादिप्रमाणप्राप्तत्वाद्वेदस्य, अन्यपरत्वाङ्गीकारे

तन्निर्देशस्य वैयर्थ्यं स्याद् इति तदन्यथानुपपत्तिरेवान्यार्थतायां प्रमाण-
मिति वाच्यम् ; पुनर्निर्देशस्य दार्ढ्यजनकत्वेन वैयर्थ्याप्रसक्तेः अन्यार्थ-
कल्पनाया अनावश्यकत्वात् ॥

अद्वैत० — “नच जीवब्रह्माभेदः प्रमाणान्तरेण अन्यथा
वा प्रसक्तः, इति तदभेदनिषेधेन भेदसाधनेऽप्रसक्तप्रतिषेधा-
पत्तिः ॥”

समीक्षा — अत्र ‘अहं सर्वज्ञः’ इत्यत्र सप्तमे पृष्ठे भवदुक्तदिशैव
उपाधीनामुपलक्षणत्वविवक्षया संविन्मात्रविषयकत्वपर्यवसानात् अनु-
वादकाभेदागमप्राप्ताभेदनिषेधेन भेदसाधने नाप्रसक्तनिषेधापत्तिः ॥

(७६) किञ्च स्वप्रकाशतया संविन्मात्रस्य स्वतः सिद्धत्वात्
तदनुवादेन भेदसाधने, नाप्रसक्तनिषेधः प्रसज्यते ॥

(७७) अपिच धर्माद्यतीन्द्रियप्रपञ्चस्य चोदनालक्षणत्वेनाभेदा-
गमेन तन्निषेधेऽङ्गीक्रियमाणे भवत एव ह्यप्रसक्तप्रतिषेधापत्तिः ॥

(७८) अद्वैत० — “तत्र ‘सदेवेदमि’ति कारणात्मना
ब्रह्म प्रकृत्य तस्य कारणस्यात्मत्वम्, परमात्मत्वं वा निर्दिश्य
तद्भिन्नस्याश्रौतस्याकारणत्वे निर्णीते कुतो वा तदभेदः प्रसज्यते,
निषेद्धं वा शक्यते ? ”

समीक्षा — अत्र सद्विद्योपक्रमे ब्रह्मणः कारणत्वकथनात् कार्य-

कारणयोरभेददर्शनात् ब्रह्मकार्यस्य सर्वस्य ब्रह्माभेदः स्वरसतः प्रसक्तः, तमिमं प्रसक्तमभेदं निषेद्धुं 'अतस्त्वमसी'त्युपदेशोऽवसर-प्राप्तः । निषेधवाक्यस्यायमाशयः — ब्रह्मप्रपञ्चयोः उक्तः कार्यकारण-भावः न उपादानोपादेयभावरूपः, किन्तु निमित्तनैमित्तिकभाव एवाभि-प्रेतः, अतो ब्रह्मकार्यस्य जगतो ब्रह्मणा नाभेदः — इति ॥

(७९) अपिच सद्विद्योपक्रमे अभेदस्य अप्रसक्तत्वं भेदस्यैव च प्रसक्तत्वमित्यभ्युपेयता भवता अद्वैते एवोपक्रमादिकमानुकूल्यमावहति — इति वादिनस्तपस्विनो निजपूर्वाचार्याः पराकृताः — इत्यस्म-दायासो लघूकृतः ॥

(८०) अद्वैत० — “अत एव— ‘तत्त्वमसि’ इति नव-कृत्वोऽभ्यासस्तत्र सदृष्टान्त उपपद्यते । तत्र विरुद्धधर्मकत्वेन प्रतीयमानभेदाविवक्षयाऽभेदपर्यवसानं कुत इति शङ्कायां नव-स्वपि पर्यायेषु नव दृष्टान्ता आम्नाताः ॥”

तत्र प्रथमो दृष्टान्तः— स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रवद्धो दिशंदिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपाश्रयते, एवमेव सोम्य तन्मनो दिशंदिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपाश्रयते इति ॥

अत्र शकुनिसूत्रयोर्यद्यपि भेदः प्रत्यक्षः, तथापि “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये” इति प्रतिपादयिष्य-माणसम्पत्तिप्रतिपादनार्थत्वात् ‘तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्’ ‘अव-

स्थितेरिति काशकृत्स्नः' इत्यादिन्यायसिद्धसम्पत्तिर्न लोकान्तरप्राप्तिरूपा, सा हि बन्ध एव, लोकान्तरे जन्मान्तरादिग्रहणस्य बन्धरूपत्वात् इति ज्ञापनार्थं स्वस्थानस्थितिरेव मुक्तिरित्येतावन्मात्रमनेन प्रतिपाद्यते । स्वस्थानस्थितिस्तु 'प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः' इति वचनसिद्धा, सुषुप्तस्थान एकीभूतः इति वचनसिद्धा वा प्राज्ञात्मनाऽवरथानमेवेत्येतावन्मात्रमनेन दृष्टान्तेन विवक्ष्यते ॥”

समीक्षा — अत्र शकुनिदृष्टान्तः स्वस्थानस्थितिरेव मुक्तिरिति ज्ञापनार्थः इति वदन् भवान् इमं दृष्टान्तं भेदपरमेवेत्यनुमोदते । यतः स्थानस्थानिनोर्भेदनियमः । शकुनिदृष्टान्तेऽपि शकुनेः सूत्रशङ्कुभावापन्नता नैव दृश्यते, दार्ष्टान्तिकेऽपि तथैव भवितुं युक्तम्, अन्यथा वैधर्म्याद् दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावो भज्येत । 'प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः' इति वाक्यान्तरं नितान्तं स्वपरिपन्थि, “सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन” इति सूत्रेण भेदपरतया निर्णीतत्वेऽपि ऐक्यपरतया आरुग्रानं तुण्डनिरङ्कुशतैव । 'सुषुप्तस्थान एकीभूत' इति वचनमपि संपरिष्वक्त इति निरवकाशश्रुतिसंवादानुरोधेन “एकीभूता तु सा सेना पाण्डवानभ्यवर्तत” इतिवत् सङ्गमनीयम् ॥

(८१) अद्वैत० — “नहि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सर्वात्मना साम्यं कुत्रापि; अन्यथा दृष्टान्तताया विधातात् ॥”

समीक्षा — यद्यपि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सर्वात्मना साम्यं न कापि । तथापि यत्किञ्चित्सादृश्यस्याप्यद्वैतोपयोगिनोऽनुपलम्भात् द्वैतोपयोगिन एवोपलम्भाच्च शकुनिदृष्टान्तः अद्वैतस्य व्याहन्तैव ॥

(८२) अद्वैत० — “अनेन चोत्क्रमणानपेक्षः ‘अत्र ब्रह्म समश्नुते’ इति श्रुतिसिद्धोऽत्रैव ब्रह्मभाव एव मोक्षः । सच तत्पदार्थस्य सविशेषैकस्वभावतायां नोपपद्यते, इति निर्विशेषं ब्रह्मैव तत्पदार्थः, यदभेदो जीवस्य तत्त्वमसिमहावाक्यतात्पर्यविषय इति सूचनद्वारा तत्त्वमसिवाक्यस्याखण्डब्रह्मपरत्वं ज्ञाप्यते, इति सविशेषब्रह्मवादः, उत्क्रमणापेक्षब्रह्मसाम्यमोक्षतावादश्च निरस्तो भवति ॥”

समीक्षा — “अत्र ब्रह्म समश्नुते’ इति वाक्यं ब्रह्मभावरूपमोक्षं मुख्यवृत्त्या नैव प्रतिपादयति । ‘ब्रह्म’-शब्दस्य ब्रह्मभाव इत्यर्थो लक्षणयैव नेयः । मुख्यार्थवाधादिवीजस्पृष्टभावात् लक्षणाया अनुत्थानमेव । “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म” — अत्रत्यं इदम् ‘अत्र’पदं प्रकृतसर्वकामनिर्मोकावस्थापरम् अथवा बुद्धिस्थित्येतद्वीपादिस्थानपरम्, तस्मादुत्क्रमणानपेक्षब्रह्मभावो नानेन सिद्ध्यति ॥

(८३) अन्यच्च ब्रह्मसूत्रफलाध्याये उक्तान्तिपादे उपक्रमणसापेक्षमोक्षस्य प्रतिपादनान् तदपलापासम्भवः, तथा ‘तथोर्व्वमायन्

अमृतत्वमेति' 'परमं साम्प्रमुपैति' 'मम साधर्म्यमागताः'— इत्यादिवहु-
तरवचनविरोधो वज्रलेपायते ॥

(८४) अद्वैत० — “द्वितीयस्तु दृष्टान्तः — यथा सोम्य
मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्ययानां वृक्षाणां रसानां
समाहारमेकतां गमयन्ति, ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमु-
ष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यहममुष्य वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु
सोम्येमाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति संपद्यामह इति त
इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो
वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तत्तदाभवन्ति इति ॥”

अत्रापि यद्यपि नानावृक्षरसानां तत्तद्वृक्षरसत्वेनोपाधिना
भेदो वर्तते, प्रतीयते च; तथाऽपि मधुभावं प्राप्तानां मधुरूपा-
तिरेकेण न रूपान्तरम्, नवा तत्तद्रसत्वोपाधिप्रयुक्तभेदानुभव-
स्तेषां तेषाम्, इति तेनैव न्यायेन यावत्तत्तच्छरीरोपाधिसत्त्वमेव
जीवानां भेदः, तदनुभवो वा, नतु ब्रह्मभावं प्राप्तानाम्, इति
निर्भेदस्वरूपमेव मोक्षस्वरूपम्, सति सम्पत्तिर्वैत्येवात्र विवक्षणात्
नात्रापि दृष्टान्ते भेदकथा ॥”

समीक्षा — अत्र तत्तद्वृक्षरसत्वस्य तत्तद्वृक्षरसस्वरूपभूतधर्मतया
सर्वप्रामाणिकसिद्धत्वात् तस्यैवाधिकत्वकथनम् असाम्प्रतमेव । तस्मा-
त्तत्तद्वृक्षरसानां यावदाश्रयभाव्येव भेदः ॥

(८५) यच्च 'मधुभावं प्राप्तानां मधुरूपातिरेकेण न रूपान्तरम्'— इति यद् अभाणि तन्न युज्यते । तथा सति घटत्वातिरेकेण घटस्य मृत्त्वाख्यरूपान्तरमपि न स्यात् । तथा च 'मृद् घटः' इति सामानाधिकरण्येन प्रयोगः 'घटो घटः' इतिवत् अपार्थक्यः स्यात् । अतः मधुरूपातिरेकेण तत्तद्रसत्वाख्यरूपान्तरं मधुदशायामपि दुरपह्वम् । रासायनिकाः तत्तद्रसान् विश्लेषयितुं पारयन्ति इति प्रत्यक्षानुभवमधिरूढे वस्तुनि भवानपि न विप्रतिषेधेत् । अतः ब्रह्मरूपातिरेकेण जीवानां मोक्षे रूपान्तरं नास्तीत्यत्र नायं दृष्टान्तो घटते ॥

(८६) किञ्च 'न विवेकं लभन्ते' इति वाक्येन तेषां भेदः नापलप्यते, केवलं भेदप्रतीत्यभाव एव प्रतिपाद्यते । भेदप्रतीतिरपि ज्ञानिनां सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च भवत्येव ॥

(८७) अद्वैत० — एतेन — तृतीयोऽपि दृष्टान्तो व्याख्यातः । स यथा — इमाः सौम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यस्ताः समुद्रमेवापियन्ति । समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीति एवमेव खलु सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे — इत्यादि ॥

अत्रापि यद्यपि नदीसमुद्रयोर्नदीत्वेन समुद्रत्वेन च भेदो वर्तते; तथाऽपि स भेदः कार्यात्मनैव, नतु कारणात्मना तत्र नदी-समुद्रयोः कार्यकारणभावेऽपि— "मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त-

मूर्तिना” इत्युक्तरीत्या नदीनां समुद्रात्मता, घटादीनां मृदात्म-
तेव न व्यक्ता, इति नदीत्वेनैव यथा समुद्रे तल्लयपर्यन्तं
प्रतीतिः; एवमत्रापि बन्धावस्थायां जीवात्मतयैव प्रतीतिः ; यथा
च घटादीनामनभिव्यक्तनामरूपात्मना मृदात्मनामपि घटा-
द्यात्मता नामरूपात्मता च व्यक्तावस्थायाम्, इति सर्वेषां
कार्याणां कारणात्मतैव सर्वत्राऽनुवर्तमाना सत्या नदीनामिव
समुद्रात्मता । घटाद्यात्मता तु व्यावर्तमाना न परमार्थः, एव-
मुपाधौ निवृत्तायामुपाधीनामिवोपहितानां जीवानामप्यखण्ड-
ब्रह्मभाव एव परमार्थः ॥”

समीक्षा — अत्र उपनिषदि नदीसमुद्रौ दृष्टान्तीकृतौ, तयोश्च
भेदो वर्तत एवेति भवताप्यूरीकृतः, मूलकारणात्मना नदीसमुद्रयोरैक्यं
भवता कथ्यते, उपनिषदि मूलकारणं दृष्टान्तत्वेन नोपात्तम् । ‘नदी-
समुद्रयोः कार्यकारणभावेऽपी’ति पक्षान्तरं समाश्रितम्, तच्चाप्रामाणि-
कम्, नद्यस्तावन् प्रायेण पर्वतेभ्यः स्यन्दन्ते; गङ्गा तु त्रिविक्रमाङ्गुष्ठ-
नखनिर्मिन्नब्रह्माण्डकटाहावरणभूतजलभूतैव स्वर्लोकाद्भवमवतीर्णा खलु ?
अत एव समुद्रस्य नदीपतित्वमेव प्रथितम्, न पुनर्नदीपितृत्वम् । एव-
ञ्चायं तर्तीयोको दृष्टान्तः अभेदवादिनामद्वैतिनां प्रतिकूल एव ।
जले जलान्तरप्रवेशे वृद्धिरेव दृश्यते । इयमेव दशा नदीसमुद्र-
सङ्गमस्थले । समुद्रस्यातिमहत्त्वाद् एष वृद्धिविशेषः परमस्माभिर्न
ज्ञायते इत्येव ॥

(८८) अद्वैत० — ‘मुक्तौ नाहमिति प्रतीतिरपि’ इति सर्वेषां जीवानां जीवत्वमपि मुक्तौ निवर्तते ॥

समीक्षा — अत्र मुक्तावपि ‘अहमस्मी’ति प्रतीतिः प्रामाणिकी, ‘अहमस्मि प्रथमजा’ इत्यादिमन्त्रेषु तथा श्रवणात् ॥

(८९) किञ्च जीवस्य जीवभावः नैव निवर्त्यः, ‘जीवभूतः सनातनः’ इति गीतावचनादिति ॥

(९०) अद्वैत०—“तुरीयस्तु दृष्टान्तः — स एष जीवेनानु-
प्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति अस्य यदेकां शाखां जीवो
जहात्यथ सा शुष्यति—इति । अत्रापि यद्यपि जीववृक्षयोर्भेदः प्रती-
यते; तथाऽप्यत्र वृक्षशब्देन देहस्योपाधेरेव विवक्षणात् क्षेत्र-
क्षेत्रज्ञविभागप्रतिपादनद्वारा स्थूल-सूक्ष्म-कारणशरीरविलापनेन
तुरीयावस्थैव जीवस्य मुख्यं स्वरूपम्, यदेवातीतसमष्टिस्थूल-
सूक्ष्म-कारणशरीरं तत्पदलक्ष्यार्थाभिन्नं मुक्तात्मनः स्वरूपमिति
प्रतिपादनद्वारा अखण्डं ब्रह्मैव मुख्यं तत्त्वमित्यनेन विव-
क्ष्यते .... ॥”

समीक्षा — अत्र वृक्षशब्देन देहस्य उपाधेरेव ग्रहणे
पेपीयमानमोदमानत्वे उपचरिते स्याताम् — इत्यादिस्फुटा दोषा
अस्मदाकरग्रन्थेऽभिहिता अपि ताननवबुद्ध्यैव मुधा जल्पाकतामावि-
ष्कुरुते भवान् ॥

(९१) किञ्चास्मिन् दृष्टान्ते स्थूल-सूक्ष्म-कारणशरीरविलाप-
नेन तुरीयावस्थैव जीवस्य मुख्यं स्वरूपम्—इत्यारभ्याखण्डं ब्रह्मैव
मुख्यं तत्त्वम् इत्यन्तं गदितं भवन्मानोरथिकं तत्त्वम् अस्मिन् दृष्टान्ते
दुरासदम् ॥

(९२) अद्वैत०—“एतेन पञ्चमोऽपि दृष्टान्तो व्याख्यातः—
स यथा न्यग्रोधफलमत आहरेति इदं भगव इति भिन्धीति
भिन्नं भगव इति किमत्र पश्यसीति अण्वय इवेमा धाना भगव
इति किमत्र पश्यसीति नकिञ्चन भगव इति तं होवाच यं वै
सोम्येममणिमानं न निभालयसे एतस्यैपोऽणिम एष महान्
न्यग्रोधस्तिष्ठति - इति ॥”

तत्र प्रथमेन दृष्टान्तेन “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा-
द्वितीयमि”ति सद्विधायाः प्रथमवाक्ये सर्वस्य प्रपञ्चस्य सदा-
त्मना प्रतीयमानत्वं सच्चिदानन्दरूपब्रह्मणः सदात्मना ज्ञाय-
मानस्यैवोपादानत्वनिबन्धनम् । तच्च सत आत्मस्वरूपत्वात्
चिदात्मन आनन्दात्मनाऽज्ञानेनैव विवर्तोपादानत्वमेवेति “तदै-
क्षत बहु स्यां प्रजायेय” इति वाक्यान्ततात्पर्यं विवक्ष्यते ।
तेन च “सदेव सोम्येदम्” इति सदात्मना बाधायां सामा-
नाधिकरण्यमचेतनप्रपञ्चस्येति सूचनद्वाराऽचेतनजगदुपादान-
त्वेन सप्रपञ्चमपि ब्रह्माद्वितीयमेकमेवेति सजातीयविजातीयादि-
व्यावृत्तिर्ब्रह्मण उपक्षिप्यते । तत्र “कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयत्व-

शब्दकोपो वा ?” इति न्यायोपक्षिप्यमाणो निरवयवस्याति-
सूक्ष्मस्य च कथमुपादानत्वमिति शङ्काविशेषः “श्रुतेस्तु शब्द-
मूलत्वादिति” न्यायेन यत् परिह्रियते, तदुपपट्टम्भनार्थं पञ्चमो
दृष्टान्तः ॥

समीक्षा — अत्र ‘सदेव’ इति वाक्ये श्रौतं सत्त्वरूपमर्थं
परित्यज्य सदात्मना प्रतीयमानत्वम् इत्यन्तं कुतो नयति भवान् ? ॥

(९.३) किञ्चात्र विवर्तोपादानत्वे विवक्षिते ‘तदैक्षत’ इति
कर्तृत्वाविनाभूतेक्षितृत्वव्यपदेशोऽसङ्गत एव स्यात् । नहि रजतारोपाधि-
ष्ठानभूता शुक्तिः कदापि ऐक्षत इत्युच्यते । अतः ईक्षितृत्वमारोपाधिष्ठान-
तायामनुपयुक्तम् । तच्च ईक्षितृत्वं ‘तदैक्षत’ इति श्रुतौ स्फुटं श्रूयते इति
विवर्तोपादानत्वं न सम्भवति ॥

(९.४) अन्यच्च ‘सदेव सोम्येदम्’ इति बाधायां सामानाधि-
करणं यदुच्यते तद् जघन्यवृत्त्याश्रयणेनैव । अस्मदीत्या मुरुगार्थे
(सति) सम्भवति तत्परित्यागो निर्मूलः ॥

(९.५) किञ्च बाधायां सामानाधिकरण्यस्य प्रसक्तिर्वाधकाले ।
न ह्येतावत्पर्यन्तं बाधः सञ्जातः — इति भवताप्यभ्युपेयते — इति कथं
बाधायां सामानाधिकरण्यम् ? ॥

(९.६) किञ्च अवतरणिकायां ‘निरवयवस्य अतिसूक्ष्मस्य कथमुपा-

दानत्वम् ?” इति यदाशङ्कितं तर्कि परिणाम्युपादानत्वमभिप्रेत्य उत विवर्तोपादानत्वम् ? नाद्यः, पूर्वं सद्विद्योपक्रमे त्वदुत्तरीत्या विवर्तोपादानस्यैव विवक्षितत्वेन परिणाम्युपादानशङ्काया अनवसरदुःस्यत्वात् । अथ विवर्तोपादानत्वं तर्हि निरवयवस्येति हेतुगर्भविशेषणस्यासङ्गतिः, निरवयवेऽप्याकाशे नैत्यारोपाधिष्ठानत्वदर्शनात् । तथाऽतिसूक्ष्मत्वविशेषणमप्यसङ्गतम्, अतिसूक्ष्मेऽपि परमाणौ आरोपाधिष्ठानत्वसम्भवात् ॥

(९७) अद्वैत० — “अयं हि दृष्टान्तः ‘स एषोऽणिमे’ति सर्वप्रपञ्चकारणस्य सतोऽणुत्वं नाणुपरिमाणत्वेन, किन्तु दुर्विज्ञेयत्वेन । तच्च सर्वप्रपञ्चकारणत्वेऽप्युपपद्यत इत्युपपादयति ॥”

समीक्षा — अत्राणुत्वं दुर्ज्ञेयत्वाभिप्रायेणेति चेत् पुनरारोपाधिष्ठानत्वासम्भवस्तदवस्थ एव, अधिष्ठानज्ञाने सति खलु तत्रारोपः ? ॥

(९८) किञ्चातिसूक्ष्मस्य कथमुपादानत्वमिति शङ्कायां “स एषोऽणिमा” इत्यनेन पुनरतिसूक्ष्मत्वमेवोक्तम् । दुर्विज्ञेयत्वरूपं तदिति विवरणमुदक्षरमेव ॥

(९९) अद्वैत० — तथाऽपि केवलं सदात्मनोऽपि प्रपञ्चस्य नामरूपात्मनैव कथं प्रतीतिः, न तु व्यवहारदशायामपि सच्चिदात्मना ? कथञ्च शुद्धब्रह्मोपादानमशुद्धात्मना प्रतीयते, नतु स्वीयेन शुद्धेन रूपेण ? कथं च ‘मया ततमिदं सर्वं

जगदव्यक्तमूर्तिना' इति गीतोपपद्यत इति शङ्कापरिहारार्थं षष्ठो दृष्टान्तः । षष्ठदृष्टान्तस्याद्वैत एव स्वारस्यम् । स यथा — लवण-
मेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति सह तथा चकार
तंहोवाच यदोषा लवणमुदकेऽवधा अङ्ग तदाहरेति तद्भावमृश्य
न विवेद यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमिति लवण-
मिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमिति अन्तादाचामेति कथ-
मिति लवणमिति अभिप्राश्यैनदथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा
चकार तच्छ्वत् संवर्तते तं होवाचात्र वाव सत्सोम्य न निभाल-
यसेऽत्रैव किलेति ॥

तुन च “सृष्टेः पूर्वं सदात्मनोऽपि चेतनाचेतनात्मकस्य
सर्वस्य प्रपञ्चस्य सृष्ट्यनन्तरं न सदात्मनैव प्रतीतिः किन्तु नाम-
रूपात्मना व्यक्तेन, यथाऽलवणावस्थायामुदकात्मतैव, सलवणा-
वस्था तु रूपान्तरेण, इति षष्ठेनोदाहरणेन विशदीक्रियते ॥”

समीक्षा — अत्र सृष्टेः पूर्वं सदात्मनोऽपि इत्यस्य कोऽर्थः ?
सदभिन्नत्वम् ? उत सति कल्पितत्वम्, आहोस्वित् सद्यतिरेकेणाभावः ?
नाद्यः, मिथ्याभूतस्याचेतनस्य सदभिन्नत्वे अपसिद्धान्तापातात् । न
द्वितीयः, सृष्टेः पूर्वमचेतनादिकल्पनाया एवासंभवात् । नापि तृतीयः,
तद्यतिरेकेणासत्त्वस्य तदात्मकत्वप्रतीतौ अप्रयोजकत्वात् । घटसृष्टेः पूर्व-
दण्डव्यतिरेकेण असतः घटस्य दण्डात्मना प्रतीत्यदर्शनात् । भवता च
सदात्मकत्वप्रतीतिप्रयोजकतया व्यपदिश्यते । लवणदृष्टान्तस्यायमाशयः—

यथा जलमभिव्याप्य पृथग् विद्यमानमपि लवणं पृथङ् नोपलभ्यते । एवमेव सर्वगतोऽपि परमात्मा पृथग् नोपलभ्यते इति ॥

लवणं यदा जले विलीयते तदा जलसत्ता लवणसत्ता चेति पृथक् पृथगेवेति नात्राभेदस्यावकाशः । यदि च लवणघनखण्डस्य जलनिक्षिप्ततदीयद्रुतभागस्य चैक्यात् सोऽशोऽत्र दृष्टान्तत्वेनाभिधित्सितः तदा तत्र विकारविकारिभावस्य सत्त्वात् दार्ष्टान्तिकस्य ब्रह्मणो निर्विकारत्वात् दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभाव एव नोपपद्येत ॥

(१००) अद्वैत० — “तथा च यथा लवणोदकयोः परस्परव्यतिकरावस्थायां तत्तद्रूपमात्रेण भानम्, परस्परव्यतिकरे तु लवणोदकत्वेन, एवमेव परस्परतादात्म्याध्यासात् मायिकनामरूपात्मकप्रपञ्चात्मना व्यक्तं भानम्, सदात्मना त्वव्यक्तमिति — ‘मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना’ इति सुष्ठु लगत्यद्वैतवादे ॥”

समीक्षा — ‘शुक्त्या रजतं ततम्’ इति प्रयोगाभावात् ब्रह्मण आरोपाधिष्ठानत्वे ‘मया ततमिदम्’ इति प्रयोगो नाभविष्यदेव । किन्तु वह्निना ततः अयःपिण्डः इतिवत् भेदे एवायं प्रयोग अज्ञसा सङ्गच्छते ॥

(१०१) अद्वैत० — “स यथा- ‘यथा सोम्य पुरुषं गान्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं ततोऽतिजने विसृजेत्’ — इत्यादि ।

अत्रापि—यद्यपि गान्धारपुरुषयोर्भेदो वर्तते; प्रतीयते च; तथाऽपि साधनावस्थायामद्वैतस्याद्वैतवादेऽनभ्युपगमात्, उपायमात्रप्रदर्शनतात्पर्यकत्वाच्चोक्तदृष्टान्तस्य नात्र विरोधः; यावद्ब्रह्मसाक्षात्कारं व्यावहारिकभेदस्याद्वैतसिद्धान्ताविरोधात् । नचात्र प्राप्य-प्रापकाभेदप्रतिपादनं लक्ष्यम्, तस्य प्राचीनैरुदाहरणैः प्रतिपादितत्वात्, किन्तूपायांश एवायं दृष्टान्तः, इति प्राप्य-प्रापकभेदप्रतीतिरत्र न व्याहन्यते ॥”

समीक्षा — नवमे पृष्ठे ‘नवकृत्वस्तत्त्वमसि—वाक्याभ्यास-स्याद्वैत एव स्वारस्यम्’ इति प्रतिज्ञाभङ्गोऽस्य दृष्टान्तस्य भेदपरत्वं वर्णयता भवतैव प्रादुष्कृतः - इत्यस्मदीयप्रयासो न्यूनीकृतः ॥

(१०२) किञ्च साधनावस्थायामद्वैतस्यानभ्युपगमे-‘तत्त्वमसि’ इति लटा वर्तमाननिर्देशो न स्यात् । किन्तु ‘तत्त्वं भविष्यसि’ इत्येव प्रयोगोऽभविष्यत् ॥

(१०३) किञ्चात्र ‘उपायमात्रप्रदर्शनतात्पर्यकत्वाच्च’ इति संकोचः किन्निबन्धनः ? प्राप्यप्रापकयोरभेदोऽपि पूर्ववत् अत्रापि लक्ष्यः कुतो न स्यात् ? पौनरुक्त्यात् इति चेत् — “प्राचीनैरुदाहरणैरिति बहुवचनेन पौनरुक्त्यस्य गुणत्वेनाङ्गीकारात् । अत्र प्राप्यप्रापकयोर्भेद एव दुरपह्नवो दृश्यते इति तदविवक्षां यदि विधत्ते भवान् तदा शकुनि-सूत्रादिदृष्टान्तेष्वपि प्राप्यप्रापकयोर्भेदस्यैव दृश्यमानत्वेन तत्रापि तद्विवक्षां न व्यधास्यत् ॥

(१०४) अद्वैत० — “तत् इयं शङ्का शिष्यस्योत्तिष्ठति — ‘सत्यं भिदा सत्यं भिदे’त्यन्यत्र प्रतिपाद्यते, अभेदस्तु प्रकृते सत्य इति प्रतिपाद्यते । किमत्र तच्चम्? किं जीवात्मनोऽहंकारादि-रूपेणैव मुक्तौ स्थितिः, उत स्वप्रकाशसंविन्मात्रात्मनेति; तन्निवारणार्थमष्टमो दृष्टान्तः । ‘अष्टमदृष्टान्तस्याद्वैते स्वारस्यम्’ स यथा — ‘अथ यदाऽस्य वाङ् मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ स न जानाति’ इति । अत्रापि यद्यपि जीवप्राणादीनां भेदः प्रतीयते; तथापि स यावत्प्राणादिलयम्, सर्वविलये तु न ज्ञातृज्ञेयादिभेदसत्त्वम्, किन्तु स्वप्रकाशसंविन्मात्रावस्थानमित्येव विवक्ष्यते । अत्र परस्यां देवतायां सम्पत्तौ ज्ञातृज्ञेयादिविरहप्रतिपादनात् सर्वात्मना ब्रह्मभाव एव तच्चमसि-वाक्यार्थः इति विशदमवगम्यते । अत्र प्राकृत-प्रलय एव ज्ञातृज्ञेयादिभेदभावविरहो यद्यपि निरूप्यते; तथापि तत्रैव तथात्वे कैव कथा मुक्तौ? यत्र सर्वस्य बीजाभावेनावस्थेति मत्वा प्राकृतप्रलयोदाहरणम् ॥”

समीक्षा — अत्र साधारणमरणोत्तरं यमलोकदुःखाद्यनुभवः श्रुत्यादिषु प्रसिद्धः । अतः अत्र ज्ञातृज्ञेयादिभेदोच्छेदकथनम् “भस्मी-भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः” इति लौकायतिकीं भणितिमञ्जसा स्मरणपथमानयति । कर्मक्षयाद्युत्तरं जायमानपरममुक्तावपि प्राणादिलया-नन्तरम् अर्चिरादिपथदर्शनं ब्रह्मलोकं गतस्य ‘सोऽश्नुते सर्वान् कामान्

सह' इति श्रूयमाणसर्वभोगानुभवश्च नैव युज्येयाताम् । 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत्' इत्यादि तु आपादनपरम्, तस्मात् इदं वाक्यं परमुक्तावपि ज्ञातृज्ञेयभावं नोच्छेदयति ॥

(१०५) अद्वैत० — “नवमो दृष्टान्तस्तु आत्मनोऽकर्तृत्वमेव स्वभावः, कर्तृत्वं त्वारोपितम्, इत्यहमात्मना जीवस्य मुक्तौ नानुवृत्तिरिति निरूपयितुम् । स यथा— ‘पुरुषं सोम्य हस्तगृहीतमानयन्त्यपहर्षीत् स्तेयमकार्षीत् परशुमस्मै तपतेति । स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं कुरुते । सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते । अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरुते । स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय तप्तं परशुं प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते ।’ अयं हि दृष्टान्तोऽकर्तृत्वानुसन्धानेन कर्तृत्वारोपितसर्वबन्धनिवृत्त्या स्वप्रकाशसंविदात्मतैव संपत्तिः, मुक्तिर्वेति शपथेनोपपादयति, इति स्तेनापहार्ययोर्भेदप्रतीतिरत्राकिञ्चित्करी; कर्तृत्वाकर्तृत्वयोरकर्तृत्वसत्यतायां तदनुसन्धानेनैव बन्धस्य मुक्तेश्चात्र विवक्षणात् ॥”

समीक्षा — अत्र अपहर्ता स्वस्यापहर्तृत्वमपलपति चेत् स दण्ड्यो भवति । अनेन ‘विद्यमानं कर्तृत्वं नापलपनीयम्’ इत्येव सिद्ध्यति, नतु कर्तृत्वमारोपितमिति । अन्यथा कर्तृत्वं सर्वात्मनाऽऽरोपितं चेत् अपहर्ता न दण्ड्येन ॥

(१०६) किञ्चात्र विशेषतः स्तेनदृष्टान्तोपन्यासः ऐक्यवादिनमेव दार्ष्टान्तयति, तथाहि — लोके परकीयवस्तुनि स्वत्वाभिमन्ता वस्त्वन्-पहरणेऽपि स्तेनतामाप्नुते । प्रकृते ऐक्यवादी स्वेतरब्रह्मणो विभूतिरूपं ब्रह्मत्वं स्वानधिकृतं स्वत्वेनाभिमन्वानः स्तेनो भवति । अत एव— “ऐकात्म्यं नाम यदिदं केचिद् ब्रूयुरनैपुणाः । ब्रह्मस्तेना निरानन्दा अपक्वमनसोऽशिवाः ॥” इति महाभारतसंवादोऽत्रानुगुणो भवति । स्तेनस्य दण्ड्यत्वकथनात् ऐक्यवादिनोऽप्युक्तदिशा ब्रह्मस्तेनत्वादनर्थप्राप्ति-रिति सूच्यते ॥

(१०७) अद्वैत० — “यत्तु—‘सन्मूलाः सोम्येमाः जाःप्र सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः’ इत्यादिना भेद एव प्रतिपाद्यते — इति तत्र सन्मूलत्वस्य सदुपादानकत्वरूपत्वात् तस्य च ‘सदेवेदम्’ इत्युपक्रमावगततादात्म्योपपादककल्पितभेदपरत्वस्यैव सम्भवा-दाभेद एव तात्पर्यम् ; अन्यथा ‘सदेवेदम्’ इति सामानाधि-करण्यं नोपपद्यते ॥”

समीक्षा — अत्र मूलशब्दस्य प्रथितं सामान्यकारणवाचित्वं विहाय प्रमाणमन्तरा उपादानरूपार्थकथनं नोपपद्यते । नच ‘सदेव इदं’ इति सामानाधिकरण्यमन्यथा नोपपद्येतेति वाच्यम्, इदं शब्दस्य ‘मुपां सुलुक्’ इत्यनुशासनेनास्येत्यर्थकतया सामानाधिकरण्यस्याविवक्षित-त्वात् । अस्य अग्रे, सत् = उत्तमं ‘सच्छब्द उत्तमं ब्रूयात्’ इति नैषण्डुकाः । ब्रह्म आसीत् इत्यर्थ एवोपपद्यते । ‘आपो वा इदमग्र आसुः’

इति बृहदारण्यकवाक्यस्य शाङ्करभाष्ये अप्शब्देन पञ्चभूतानीव कर्मा-
प्यपि उपलक्षिततया व्याख्यातानि । तत्र च पञ्चभूतानामुपादानत्वेन
सामानाधिकरण्यसम्भवेऽपि अतद्भूतानां कर्मणां सामानाधिकरण्येन निर्देशः
नोपपद्यते । अतस्तत्र इदमित्यस्य 'अस्य' इत्यर्थस्यैव स्वीकर्तव्यत्वेन
तत्समाख्यया अत्रापि ईदृगर्थस्यैव प्रसक्तिरुचिता । तत्रापि 'सदेवेदम्'
इत्यत्र सामानाधिकरण्यं भाक्तमेव, यतः मिथ्याभूतस्यास्य प्रपञ्चस्य सद-
भेदासम्भवात् । ततोऽस्माकं मुख्यवृत्त्या व्याख्यातमेव ज्ञायः ॥

(१०८) अद्वैत० — “वस्तुतस्तु — सोऽपि बन्धावस्था-
यामेव; कार्यकारणभावस्य तदैव संभवात्, मुक्तात्मनां पर-
स्परम्, मुक्तात्मनः परमात्मना चाभेदे नोक्तं वाक्यं प्रमाणम्,
सर्वोपाधिशून्यस्यानावृतसंविन्मात्रस्याखण्डस्यानाद्यविद्याकल्पित-
सदादिभेदसखण्डोपादानत्वाभावेन जगतः 'सदेवेदम्' इति
प्रकरणगतसत्पदार्थत्वाभावेन, मुक्तात्ममूलत्वस्य मुक्तात्माभेदस्य
चाविरोधित्वात्, मुक्तात्मनाम् अकार्यत्वेन सन्मूलत्वाभावाच्च ॥

एतेन —

“स्रष्टृत्वादाश्रयत्वाच्च मुक्तानां च जगत्प्रति ।

स्थापनाच्च विभुर्विष्णुरन्यः संसारिणो मतः ॥

इत्यपि व्याख्यातम्; संसारिब्रह्मणोर्भेदस्य, नियम्यनियामक-
भावस्य चाद्वैतेऽप्यविरोधात् ॥”

समीक्षा — अत्र सन्मूलपदेन मुक्तात्मनां ब्रह्मकार्यत्वमस्मदनुक्तं कथमुपालभसे ? अस्माभिस्तु 'सत्प्रतिष्ठा' इति पदेन सतः सकाशात् प्रतिष्ठा = प्रकृष्टस्थितिः मुक्तिरूपा स्थितिः यासां ताः— इति व्याख्याय मुक्तपरमात्मनोर्भेदः स्वरसतः श्रूयमाण एवाङ्गीक्रियते ॥

(१०९) किञ्च श्रीमदाचार्योदाहृतं स्रष्टृत्वादिति वचनं मुक्तस्थापकत्वस्याभिधानात् मुक्तपरमात्मनोर्भेदं प्रतिष्ठापयत् तव प्रतिकूलमेव ॥

(११०) अद्वैत० — “अत एव—‘अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ इत्यपि — व्याख्यातम् । इदं हि जीवस्य परमात्मनाऽभेदम्, जीवपरमात्मनोः स्वरूपैक्यं वा बोधयति अनेन जीवेनात्मनेति । अत्र जीवशब्देनानिरुद्धाख्यस्यैव परमात्मनो बोधनमिति तु — ‘अंशो नानाव्यपदेशात्’ इत्यादौ व्यूहावताराणां सर्वेषां परमात्मस्वरूपांशत्वस्य व्यवस्थापनात्, प्रद्युम्नादिरूपेणापि परमात्मनोऽकारणत्वे प्रमाणाभावात्, अन्यथा स्वरूपैक्यासंभवात्, जीवपदस्य प्रसिद्धसंसारिजीवपरस्यानिरुद्धमात्रपरत्वे प्रमाणाभावाच्च नोपपद्यते ॥”

समीक्षा—अत्र व्यूहावताराणामैक्येऽपि एकैकरूपेणैकैकार्यस्यैव अचिन्त्यैश्वर्यवलेन सम्पादनात् अनिरुद्धरूपेणैवैतद्देहप्रवेशेन प्राणधारकत्वं युज्यते । तच्च सप्रमाणोपन्यासमस्मादाचार्यैरुपनिषद्वाप्यादौ समर्थितम् ।

जीवशब्दस्यानिरुद्धार्थकत्वे 'जीव' इति 'अनिरुद्धस्याख्या' इति श्रुति-
रुदाहृतैव । लोके जीवशब्दस्य संसारिणि प्रसिद्धिसद्भावेऽपि उक्त-
श्रुतिबलात् 'शास्त्रस्था वे'त्यादिपूर्वमीमांसान्यायेन शास्त्रप्रसिद्धयनु-
सारेणार्थकथनमेव न्याय्यम् । असति विशेषशास्त्रे एव लोकप्रसिद्धे-
रवकाशात् ॥

(१११) अद्वैत० — “तत्र तत्र विष्णुर्जीव इत्युक्तिस्तु
सर्वजीव-ब्रह्माभेदसिद्धान्तमेव स्वरूपात्मना बोधयति, न तु जीव-
शब्दवाच्यत्वमात्रं परमात्मनः; सर्वशब्दानां लौकिकानां वैदिका-
नाम् ; किं बहुना ? कर्मकाण्डघटकवसन्ते इत्यादिपदानामपि
परमात्मपरत्वमेव मुख्यमिति परविद्यापक्षपातिनां किमत्र
जीवशब्दमात्रस्य परमात्मपरत्वव्युत्पादने परिश्रमेण ? अद्वैत-
मतेऽपि स्वरूपैक्यमादाय सदात्मना सर्वस्य परमात्मत्वम्,
तद्वाचकपदवाच्यत्वं वा न विरुद्धयते ॥”

समीक्षा — अत्र “विष्णुर्जीव इति प्रोक्तः सततं प्राणधारणात् ।
स प्रविश्य शरीरं च स्थावरं जङ्गमं तथा ॥ महाभूतानि च विभुः
त्रिवृत्करणपूर्वकम् । संसारिणं भ्रामयति सदैवान्यत्वलक्षणम् ॥” इति
तत्त्वनिर्णये श्रीमदाचार्योदाहृतप्रमाणवचनविरोधेन ‘विष्णुर्जीवः’
इत्युक्तिः जीवब्रह्मणोरभेदं नैव बोधयति; अपि तु परमात्मनो जीव-
शब्दवाच्यत्वमेव ॥

(११२) किञ्च सकलशब्दानां समन्वयाध्यायोक्तविधया भगव-

द्वाचकत्वेऽपि केषाञ्चित् जीवादिशब्दानां पूर्वोद्गाहताद्यनुशासनबलेन इतरशब्दवैलक्ष्येन शीघ्रोपस्थितिजनकत्वसत्त्वेन तत्समर्थनपरिश्रमो नापार्थकः ॥

(११३) अद्वैत० — “तत्र ‘तत्तेज ऐक्षत’ ‘ता आप ऐक्षन्त’ इत्यादौ ‘अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्’ इति न्यायात् अविद्याश्रय-विषयसत्पदार्थपरमात्मस्वरूपमात्रं विवक्ष्यते, जीवत्वं तु तस्य शरीरप्रवेशमात्राधीनम्, शरीरान्तर्गतान्तःकरणाभिव्यङ्ग्यत्वमात्रप्रयुक्तं वा, यदुपपादनार्थम् ‘अनेन जीवेनात्मना’ इति वाक्यम्, इति नास्य वाक्यस्य वैयर्थ्य-मद्वैतमते ॥”

समीक्षा — ‘ऐक्षत’ इत्यत्र ईक्षणकर्तृत्वेन व्यपदिष्टः अविद्याश्रयः सत्पदार्थो भवितुं न क्षमते । ‘आश्रयत्वविषयस्वभागीनी’ इत्यादिसङ्क्षेप-शरीरकवचनानुसारेण तस्य निर्विशेषत्वात् । निर्विशेषत्वस्य च ईक्षण-कर्तृत्वरूपविशेषासम्भावात् ॥

(११४) किञ्च नहि जीवत्वं शरीरप्रवेशमात्राधीनम्, ‘अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य’ इत्यत्र जीवभावस्य शरीरप्रवेशात्पूर्वसिद्धतया श्रूयमाणत्वात् ॥

(११५) अद्वैत० — “परमते तु सत्पदार्थस्य परमात्मन एव स्रष्टृत्वान्नात् परमात्मनोऽनिरुद्धात्मनैव स्रष्टृत्वप्रति-

पादनं वितथम् । न च तत् संभवत्यपि; अन्यथा 'तत्तेज ऐक्षत'
इत्यादावपि तस्यैव स्रष्टृत्वेन विवक्षया आवश्यकत्वात् किमर्थं
वा 'अनेन जीवेने'ति वाक्यम् ? अद्वैतमते तु जीवत्वं परमात्मन
औपाधिकम् इति निरूपणेन तत् सफलम् — इति 'जीवेन' इति
पदेन साकमात्मना-पदमपि प्रयुज्यमानं सत्यपि विशिष्टरूपेण
जीवब्रह्मणोर्भेदे स्वरूपेण तदैक्यपरमेव । अत एव 'तत्त्वमसि'
इत्यभेदे सामानाधिकरण्यम्, इति सर्वं सुष्ठु, इति प्रथमादि-
दार्ष्टान्तिकवाक्यपरीक्षा ॥”

समीक्षा — अत्र पूर्वोक्तदिशा रामकृष्णादिरूपेणैकैकरूपे
एकैककार्यकर्तृत्वस्य प्रमाणसिद्धत्वात् अनिरुद्धात्मना यत्किञ्चित्पदार्थ-
स्रष्टृत्वस्याविरोधात् वैतथ्यापादनमेव वितथम् ॥

(११६) अन्यच्च अनेन जीवेन आत्मना इत्यत्र जीवत्वविशिष्ट-
स्वरूपेणेत्येव मुख्यार्थः, 'जीवभावोऽलक्षितस्वरूपेण'ति भवत्कल्पितोऽर्थो
ह्यमुख्यार्थः । प्राक् 'जीवपदस्य प्रसिद्धसंसारिजीवपरस्य' इति प्रसि-
द्धार्थपरित्यागोऽनुचित इति त्वदुक्तदूषणभुजङ्गी सम्प्रति त्वामेवानुधावति ॥

(११७) किञ्च 'अनेन जीवेनात्मना'इत्यत्र ऐक्यस्य विवक्षितत्वे
पुनस्तत्त्वमसीत्यत्रापि तस्यैवोक्तौ पौनरुक्त्यापातः । अस्मन्मते तु एतत्-
प्रकरणे बहुवारं भेदोक्तावपि सन्मूलत्व-सदायतनत्व-सत्प्रतिष्ठत्वादिभिन्न-
भिन्नविरुद्धधर्मवत्तया भेदकथनान्न पौनरुक्त्यप्रसङ्गः ॥

(११८) अद्वैत०—“एतेन—एवमेव खलु सोम्येमा सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे”— इति द्वितीयदार्ष्टान्तिकवाक्यमपि व्याख्यातम् । सत्यम्, ‘सति संपद्य’ इति तत्र भेदाज्ञानमेव प्रतिपाद्यते । अविज्ञानं तु भेदस्य बाधेनापि भवति, सत्त्वेऽपि तद्ग्राहकप्रमाणाप्रवृत्त्याच । वयं तु मन्यामहे बाधात्, तत एव तद्ग्राहकप्रमाणाप्रसराच्च तदिति । ‘त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा’ इत्यादि तु सति सम्पन्नानां सुषुप्त्यवस्थायामपि न भेदज्ञानमित्येव बोधयति, न तु भेदाज्ञानेऽनर्थम् ; अनाकङ्क्षितत्वात् तद्वाक्यमात्रे तत्प्रयोजनस्य ॥”

समीक्षा — अत्र सुषुप्त्युपक्रमे बाधज्ञानस्याननुभवात् ‘भेदाज्ञानं बाधवशात् इति वक्तुं’ न युज्यते । किन्तु भेदसत्त्वेऽपि तद्ग्राहकप्रमाणाप्रवृत्त्यैव ॥

(११९) किञ्च ‘सति सम्पद्य’ इत्यनेन प्राप्यप्राप्तभावेन सुषुप्ति काले भेदमवगमय्य न विदुः, इति कथनात् सतो भेदस्याग्रहणमेव सिद्ध्यति । भवता तु ‘सम्पद्य’ इत्यत्र जघन्यवृत्त्यैव ऐक्यरूपार्थः समानेयः ॥

(१२०) अन्यच्च उपनिषद्यनुपदमेव वक्ष्यमाणस्य ‘सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे’ इति विद्यमानभेदाज्ञानस्यैवाभिधानात् । अत्रापि तदानुगुण्येनाशयस्फोरणं युक्तम् ॥

(१२१) अपरञ्च ‘त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा’— इत्यादिवाक्यं

भेदाज्ञानेनानर्थं बोधयति - इति यदस्मदाचार्यैः प्रत्यपादि - तद्द्रूप-
यन् भवान् यत् 'सति सम्पन्नानां सुपुत्रवस्थायामपि न भदज्ञानम्
इत्येव बोधयति' इत्यभार्णात् तत् अज्ञानानर्थत्वप्रतिपादनपरच्छान्दोग्य-
शाङ्करभाष्यप्रतीपम् । किञ्च त्वदुक्ताशयः 'व्याघ्रो वा सिंहो वा' इति
वाक्यात् नैव निर्गलति ॥

(१२२) अद्वैत०— “इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यः
स्यन्दन्ते’ इति तु नदीनां तत्तत्समुद्रोद्भवानां समुद्रात्मता, समु-
द्राणां च महासमुद्रात्मता, एवं परम्परया नदीनामपि महा-
समुद्रात्मता, यथा घटादीनां कपालाद्यात्मता, कपालादीनां
मृदाद्यात्मता, मृदादीनामप्यबाद्यात्मताविधया मूलप्रकृत्यात्मता,
तथा तस्या इव सर्वेषां ब्रह्मतयैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुपपादयत्
‘वाचारम्भणं विकारो नाभयेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्’ इति वाक्ये
सर्वमूलकारणात्मना सर्वेषामैक्यप्रतिपादनमेव विवक्षन्, समुद्रा-
त्मताद्वारा नदीनां ब्रह्मतापर्यन्तं वाक्यतात्पर्यमिति ज्ञापयत्,
समुद्रात् समुद्रमपियन्ति, समुद्र एव भवतीति मूलकारणा-
दभेदं कार्यस्य बोधयच्च सर्वात्मना नदीसमुद्रयोरभेदपरमेव, न
भेदपरम् । ‘समुद्रात् समुद्रमपियन्ति, समुद्र एव भवति - इति
चानर्थान्तरम् ॥”

समीक्षा - अत्र मूलप्रकृतेः घटादिकं प्रति परम्परया कार-
णत्वं दृष्टान्तीकृत्य जगतो ब्रह्मतादात्म्यमाधनं त्वत्पिद्वान्तं विरुणद्धि ।

अद्वैतमते ब्रह्मणः साक्षादेव घटाद्यारोपाधिष्ठानत्वम् अभ्युपगतम्, न पुनः परम्परया । अन्यथा शुक्तिरजतादिवत् घटादीनां प्रातिभासिकत्वम् आपद्येत ॥

(१२३) अन्यच्च नदीसमुद्रादिदृष्टान्तः प्रकृतविवर्तोपादानत्वे सुतरामननुगुणः । नहि समुद्रो नदीनां विवर्तोपादानभूतः ॥

(१२४) अपरञ्च समुद्रात् समुद्रमप्ययन्ति समुद्र एव भवति इति वाक्ययोरस्मदाचार्यैः पृथगर्थभिधानात् भावता अनर्थान्तरत्वकथनम् भवदनवबोधरूपमन्यम् अनर्थमेव ख्यापयति ॥

(१२५) अद्वैत०—“उपपादनप्रकारस्तु पर्यवसित एवं वर्णन एवोपपद्यते । अन्यथा समुद्रान्तरस्य महासमुद्ररूपताऽनुपपन्ना स्यात्, इति नदीनां समुद्रेणैकीभूतानामपि नदीत्वमेव न समुद्रत्वमिति विवरणं नोपपद्यते । नहि गङ्गासङ्गमस्थानमपि गङ्गैव; अन्यथा गङ्गास्नानार्थं तावत्पर्यन्तं यात्रा, समुद्रस्नानविधिना तत्स्नानादिकम्, तदुदकेनाचमनादिनिषेधश्चानुपपन्नः स्यात् । समुद्रार्णवादिभेददिग्देशविशेषावच्छिन्नप्रवहणशीला नद्य एव महाकाश-इव घटपटाद्यवच्छिन्ना घटाकाशमहाकाशादयः, इत्युपाधिभेदकृत एव भेदो नदीसमुद्रयोः, इत्युपाधिविगमे घटाकाशादीनां महाकाशतेव तत्तदुपाधिभेदविगमे नदीनामेव समुद्रत्वम्, न तु समुद्राण्युभयोऽतिरिक्ता नदीनामणवः ॥”

समीक्षा — ‘समुद्रान्तरस्य महासमुद्ररूपताऽनुपपन्ना स्यात्’ इति-
ष्टमेवापादितम् । किञ्च गङ्गासङ्गमस्थानमपि गङ्गैवेत्यनुक्तोपालम्भः । अस्मा-
भिस्तु तत् गङ्गासमुद्रोभयसमावेश एवाङ्गीक्रियते । अत्र एव सङ्गम-
स्थानमिति व्यवहारः, तत्र स्नाने फलविशेषश्च । अन्यथा समुद्र-
स्नानफलमात्रं स्यात् । यदि तत् स्थलं केवलं समुद्रः, तत्स्नानफलं च
समुद्रस्नानफलानतिरिक्तं तर्हि तावत्पर्यन्ता यात्राऽऽस्तिकानां व्यर्था-
सम्पद्येत इति त्वदुद्भाविता दूषणभुजङ्गी त्वामेव ग्रसते । समुद्र-
स्नानविधिना तत्स्नानं तदुदकेनाचमननिषेधश्च समुद्रजलबाहुल्यादपि
घटते । यथा नीरमिश्रितक्षीरे क्षीराधिक्ये क्षीरकार्द्वम् नीराधिक्ये
चातथात्वं लोके दृश्यते । वस्तुतस्तु सङ्गमस्थले ‘सङ्गमस्नानं करिष्ये’
इत्येव सङ्कल्पः, न पुनः समुद्रस्नानमिति । अतो वैलक्षण्यं स्फुटम् ॥

(१२६) अपरं च नदीसमुद्रयोरुपाधिकृतभेदो न युज्यते । नैस-
र्गिके अभेदे सत्येव आकाशवत् उपाधिकृतभेदस्य प्रसक्तिः । प्रकृते
तु सौररश्मिभिः समुद्रावयवेषु विश्लेषितेषु अवयवैः समुद्र एव नश्यति,
अतः समुद्रस्य नष्टत्वात् तेनाभेदः नदीभागस्य दुरुपपादः । तथा
चाभेदाभावात् भेदस्यौपाधिकत्वं दुर्घटम् ॥

(१२७) अद्वैत० — “एतेन—नहि भिन्नानां नदीजलपरमा-
णूनां समुद्राणुभिरैक्यं युज्यते । तथा सति हि महाजन-समितौ
प्रविष्टानां द्वित्राणां तदैक्यं स्यादिति परास्तम्, नहि महाजना
उपाधिभेदतो भिन्नाः, नवा तत्र प्रविष्टा द्वित्राः ॥”

समीक्षा— अत्र नदीजलपरमाणूनां समुद्राणुभिः औपाधिकभेदाङ्गीकोरे उपाधिसम्बन्धात् पूर्वं स्वाभाविकमैक्यमेव स्यात् । तथा च स्वाभाविकैक्यवता परमाणुना उत्पन्नस्य समुद्रस्य महत् परिमाणं न स्यात् । अवयविगतमहापरिमाणस्य अवयवगतबहुत्वं विनाऽनुपपत्तेः । तथा च महाजनसमितौ प्रविष्टानां द्वित्राणामौपाधिकभेदाभाववत् नदीजलाणूनां समुद्राणुभिरुत्तरीत्या औपाधिकभेदाभावात् नदीनां समुद्रप्रवेशकाले नैक्यप्रसङ्ग इति महाजनसमितिप्रविष्टद्वित्रपुरुषदृष्टान्तः साधु सङ्गच्छते ॥

(१२८) अद्वैत० — “अप्ययो हि समुद्रे नदीनां तदात्म-
तैव; कारणावस्थाया एवाप्ययपदार्थत्वात्, परमात्मन एव कार-
णत्वात् सूर्यरश्मीनामेव कृत्स्नसमुद्रपरमाणुसमूहरूपमेघवृष्ट्यु-
दकदिग्देशविशेषाद्यवच्छिन्नप्रवहदप्रवहन्नदीकूपतटाकादिरूपत्वेन
तेषां तत्तदुपाधिविलये तदात्मताया एव युक्तत्वाच्च ॥”

समीक्षा — अत्र शुक्तौ रजतस्य अप्यय इति व्यवहाराभावात्
विवर्तोपादानत्वेन शुक्त्यविशिष्टे ब्रह्मणि प्रपञ्चस्याप्यय इति जल्पनमुप-
हासास्पदम् ॥

(१२९) किञ्चात्र ‘सूर्यरश्मीनाम्’ इत्येतत्पदमनन्वितं नग्नमवति-
ष्ठते । (एवमेव बहुषु स्थलेषु अनन्वयाद्यसाङ्गत्यं तृणाय मत्वा परी-

क्षकमानी लेखकः सरभसं किमपि लिखन् कृतिमेतां कज्जलयति — इति विभावयन्तु निर्मत्सरा विबुधाः ॥)

(१३०) अद्वैत० — “अयं ह्यप्ययो जडप्रपञ्चमभिप्रेत्य, चेतनस्य तु ‘स्वमपीतो भवती’ति परमात्मनाऽऽत्यन्तिकोऽभेद एव घटाकाश-मठाकाशादीनामिव महाकाशेन । ‘स्वमपीतो भवती’त्यत्र स्वशब्देन परमात्मविवक्षाऽपि नाद्वैतविरोधिनी; परमात्मभावस्यैवात्र विवक्षणात् ॥”

समीक्षा—अत्र अभेदे आत्यन्तिकत्वं नाम स्वाभाविकभेदासहिष्णुत्वं वा ? कल्पितभेदासहिष्णुत्वं वा ? नाद्यः, भवता स्वाभाविकभेदानङ्गीकारेण तद्व्यावर्तकविशेषणस्य वैयर्थ्यात् । नापि द्वितीयः, अस्माभिर्मोक्षे भेदस्याङ्गीकारेण तस्य च त्वन्मते कल्पितत्वाङ्गीकारेण च मोक्षे कल्पितभेदस्य दुरपहवत्वात् । यदि अप्ययं गच्छतः पुरुषस्य भेदकल्पना नास्तीति तद्विवक्षया कल्पितभेदासहिष्णुत्वमुच्यते इत्यभिधत्से ? तर्हि ब्रह्माज्ञानिनां ब्रह्मभेदकल्पनाभावात् अभेदस्य च इदानीमपि जागरूकत्वात् तेषामिदानीमेव ब्रह्मणाऽऽत्यन्तिकाभेदः स्वीकर्तव्यः स्यात् । उत्तरकालेऽपि भेदकल्पनासहिष्णुत्वं आत्यन्तिकत्वमिति चेत् प्रत्यहं सुषुप्तिकाले त्वदभ्युपगताऽऽत्यन्तिकाभेदरूपाप्ययो जीवस्य न स्यात्, तस्य पुनर्जागरणे भेदकल्पनाया अनपायात् ॥

(१३१) अद्वैत० — “अत एव— ‘परेऽव्यये सर्व एकी-

भवन्ती'ति श्रुतिः । तत्रैकीभाव इति च्विप्रत्ययो ह्यौपाधिक-
त्वावस्थायां ब्रह्मणाऽत्यन्ताभेदस्याभूतस्य उपाधिविलये तद्भाव-
मभिप्रेत्य । अप्ययो हि 'प्रभवाप्ययौ' इति प्रयोगात् कारण-
भावापत्तिरेव, न प्रवेशः ॥”

समीक्षा — अत्र मोक्षदशायां त्रैकालिकः संविद्रूपोऽभेद एकः,
अपरश्च च्विप्रत्ययबोधितः पूर्वमभूतः — इति पदार्थद्वयस्य स्वयमभ्युप-
गमात् मोक्षे द्वैतापत्तिः — हन्त ! 'विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास
वानरम् ॥’

(१३२) किञ्च प्रभवाप्ययौ इत्यत्र प्रभवशब्दस्य कारण-
सामान्यावाचित्वेन उपादानार्थत्वाभावेन अप्ययशब्देन कारणभावापत्ते-
रलाभः । किन्तु अप्ययशब्दस्य प्रवेश एवार्थः 'यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति'
इति श्रुतिसंवादलब्धः ॥

(१३३) अद्वैत० — “यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ती”त्यादौ
द्वितीयैवाप्ययस्थले दृश्यते, न तृतीया, इति: 'स्वमपीतो भवती'-
त्यादावपि कारणभावापत्तिरूप एवाप्ययः, इति नात्र 'स्वेना-
पीतो भवति' इति प्रयोगापत्तिरेकीभावविवक्षायाम् । श्रुतिस्तु न
पर्यनुयोज्या, इति द्वितीयाया एव तृतीयार्थताऽपि न विरुद्धयते
इति 'स्वमपीतो भवति' इत्यादौ स्वशब्देन परमात्मविवक्षाऽपि
जीवात्मपरमात्मनोरभेदमाश्रित्याद्वैतमते न विरुद्धयते । मुख्यं
स्वरूपं हि जीवात्मनोऽपि परमात्मैव ॥”

समीक्षा — अत्र 'यत्प्रयन्ति' -श्रुतिसंवादेन 'स्वमपीतो' इत्यत्र द्वितीयोपपत्तिकथनं 'आम्नान् पृष्ठः कोविदारानाचष्टे' इत्याभाणकानुधावनमेव । अपीति-शब्दस्य ऐक्यार्थकत्वे 'तृतीया स्यात्' इत्यस्माभिरापाद्यते, भवता च प्रवेशार्थकधातुसमभिव्याहृतद्वितीयान्तवाक्यमुदाहृत्य ऐक्यार्थकशब्दसमभिव्याहृता द्वितीया समर्थ्यते-इति ॥

(१३४) अपरं च — द्वितीयाया तृतीयार्थताऽपि न विरुद्धयते इति वदता भवता 'सदेव सोम्येदम्' इत्यत्र इदंशब्दस्य 'अस्य' इत्यस्मदाचार्योक्तव्याख्यानमनुमोद्यते एवेति भृशं हृष्यामः । एतेन 'तत्त्वमसी'-त्यत्रापि तेन त्वमसीत्याद्यर्थः स्वारसिक एवेति सिद्धयति ॥

(१३५) अद्वैत० — "अयमेव न्यायोऽत्र प्रकरणेऽणिमादि-शब्दैः परमात्मस्वरूपविवक्षायाम् । नहि जीवेश्वरैक्यवादे जीव-वाचकशब्दैः परमात्मविवक्षा विरुद्धयते कुत्रापि । 'एतदात्म्यमिदं सर्वम्' इत्यत्रैतदात्मसम्बन्धीति वा, एतदात्मस्वरूपमिति वा विवक्षापि सर्वस्य ब्रह्मविवर्ततायां न व्याहन्यते ॥"

(१३६) **समीक्षा** — अत्र जीववाचकशब्दस्य अवाच्ये परमात्मनि जघन्यवृत्तिरेवाश्रयणीया । जघन्यवृत्तौ तु जीवेश्वरैक्यवाद इत्युक्तिरव्यावर्तिका, जघन्यवृत्त्या वाद्यन्तरेणापि स्वेप्सितसाधनस्य सुशक्तत्वात् । तथाच केनचित् वैदिकशून्यवादिना ब्रह्मादिपदानां स्ववृत्तिनिर्विशेषत्ववत्त्वरूपशक्यसम्बन्धेन शून्यार्थताकथनेऽप्यविरोधापातः ॥

(१३७) अन्यच्च ब्रह्मविवर्ततामते अस्य प्रपञ्चस्य एतदात्म-
स्वरूपत्वकथने एतदात्मनोऽपि मिथ्यात्वापत्तिः । एतदात्म्यमित्यस्य
एतदात्मव्यतिरेकेण किमपि नास्ति - इत्यर्थकथने 'सविशेषण' - इति
न्यायेन एतदात्मव्यतिरेकाभावः पर्यवस्यति, स चार्थः ब्रह्मविवर्तता-
मते प्रपञ्चस्य सदसद्वैलक्षण्यसाधनावसरे सद्वैलक्षण्यसाधनं विरुणद्धि ॥

(१३८) अपरं च एतदात्मसम्बन्धीति - एतदात्मस्वरूपमिति च
परस्परव्याहृतार्थद्वयस्यार्थीष्टापत्ति - प्रदर्शनं "अनवस्थादयो दोषाः...
अद्वैतिनां ते मुहुरः" इति प्राचामुक्त्यनुरोधेनैव सम्भवेत् ॥

(१३९) किञ्च लोके कोऽपि अश्रान्तः पुरुषः मुख्यवृत्त्या
आरोपितमधिष्ठानसंबन्धित्वेन अधिष्ठानस्वरूपतया वा न व्याहरते ॥

(१४०) अद्वैत० - इदमेव विवादास्पदम् - परमात्मनो
जीवाभेद उपाध्यविन्द्या भवति न वेति । 'सदेवेदम्' इत्युप-
~~क्रमानुगुणं~~ विवरणं तु 'एतदात्म्यमिदं सर्वम्' इत्यत्र स्वार्थे
ण्यप्रत्यय एव स्वरसम्-इति बाधायां तादात्म्येन प्रवृत्तं प्रकरणं
न भेदपरं भवितुमर्हति, इति नात्र 'अतत्त्वमसि' इति वाक्ययो-
जनोत्सृज्यभाष्यानुव्याख्याना सम्भवति, किन्तु तत्त्वमसीत्यभेदे
सामानाधिकरण्येनैव ॥"

समीक्षा - अत्र त्वन्मतेऽपि एतावत्पर्यन्तं बाधस्यासज्जातत्वात्
बाधायां तादात्म्येन प्रवृत्तं प्रकरणमिति वक्तुं न साम्प्रतम् । यदि सदेवे-

दमित्युपक्रमः बाधायां सामानाधिकरण्येन स्यात् तदा तदनुरोधेन तत्त्वमसि
इत्यपि बाधायां सामानाधिकरण्यमेव स्यात्, तथा च 'अतत्' इति
पदच्छेदाकरणेऽपि तत् इत्यस्यैव अतत् इत्यर्थः अस्मदभिप्रेतः त्वयाऽ-
प्यङ्गीकृतः स्यात् ॥

(१४१) अद्वैत० — “तच्चाद्वैतवादस्यैवानुगुणम्, नतु
द्वैतवादस्य । नच जीवब्रह्मभेदोऽत्र प्रतिपिपादयिषितः; श्वेत-
केतोः स्वस्य ब्रह्माभेदभ्रमाभावेन तन्निषेधेन तद्भेदप्रतिपादनस्या-
नाकङ्क्षितत्वात् । यत्तु — परमात्मातिरिक्तानामात्माभासत्वं तत्र
तत्रोच्यते, तत् वद्धाभिप्रायम्, नतु मुक्ताभिप्रायम्; तस्य पर-
मात्मस्वरूपस्य, तदभिन्नस्य वा तदाभासत्वायोगात् ॥”

समीक्षा— अत्र श्वेतकेतूपाख्यानादौ छान्दोग्ये 'महामना' इति
श्वेतकेतुविशेषणस्य शाङ्करभाष्ये 'अन्यैः असमं मन्यमानं मनः यस्ये'ति
विग्रहपूर्वं व्याख्यानेन ब्रह्मण एवासदृशवस्तुत्वात् स्वस्य तथाभिमानात्
श्वेतकेतुर्ब्रह्माभेदभ्रान्तिमान् इति सिद्धयति, तादृक्षाया भ्रान्तेर्निवारण-
स्याऽऽवश्यकतया 'अतत्' इति विच्छिद्य व्याख्यानमेव प्रकरणानु-
गुणम् ॥

(१४२) किञ्च भवन्मते तत्त्वमसि इति वाक्येन चिद्इत्या-
कारकाखण्डार्थबोधनस्यैवानाकाङ्क्षितत्वम्, श्वेतकेतोरचिद्भ्रान्तेरभावात् ॥

(१४३) अन्यच्च परमोपनिषदि “आततत्वाच्च मातृत्वान्

आत्मेति परमो हरिः । आत्माभासास्तदन्ये ये न ह्येतेषां तता गुणाः॥”
इत्यत्र “नह्येतेषां तता गुणाः” इति बद्धमुक्तोभयसाधारणहेतुना कथितस्य
आत्माभासत्वस्य बद्धमात्रपर्यवसानं सङ्कोचे मानाभावान्नोचितम् ॥

(१४४) अपरञ्च ‘परमात्मस्वरूपस्य तदभिन्नस्य वा’ इति विक-
ल्पनं स्वरूपाभिन्नशब्दयोः शक्तिग्रहाभावं ख्यापयति ॥

(१४५) अद्वैत० — “यस्तु — अन्तिमे दृष्टान्तवाक्ये
स्तेनपदप्रयोगादन्यथा ज्ञायमानं परमात्मानमात्मानं पश्यन्निति
विवरणमेव तस्य युक्तम्, तच्च भेदतात्पर्य एव युज्यते इति —
वादः, तत्रात्मनः स्वतः, परतो वा कर्तृत्वानुसन्धातुरेव स्तेन-
साम्यस्य विवक्षणात् तदकर्तृत्वानुसन्धातुरेव सत्यवादित्वादि-
व्यवस्थापनाच्च परमात्माभेदायोग्यात्मस्वरूपबोधने तात्पर्यं नोप-
पद्यते ॥”

समीक्षा — अत्र कर्तृत्वानुसन्धातुरेव स्तेनसाम्यस्य विवक्षणम्—
इति व्याहरणं सत्यवादिनोऽपि सत्यवादित्वानुसन्धानेनैव कर्तृत्वानुस-
न्धातृत्वलाभात् न युज्यते ॥

(१४६) अद्वैत० — “एतेन—

‘ऐकात्म्यं नाम यदिदं केचिदाहुरनैपुणम् ।

शास्त्रतत्त्वमविज्ञाय तथावादावलम्बनाः ॥

कामक्रोधाभिभूतत्वादहंकारवशं गताः ।

याथातथ्यमविज्ञाय शास्त्रिणां शास्त्रदस्यवः ॥

ब्रह्मस्तेना निरानन्दा अपक्वमनसो जनाः ।'

इत्यादिमोक्षधर्मवचनान्यपि — व्याख्यातानि; एतेषां बद्धकिञ्चि-
ज्ज्ञादिजीवस्याहमर्थस्य सर्वज्ञकारणाभेदविज्ञाननिन्दापरत्वेन
विगलितसर्वोपाधिजीवत्वेश्वरत्वोपलक्षितसंविन्मात्रतासिद्धान्तावि-
रोधित्वात् ॥''

समीक्षा — अत्र महाभारतवचने चिन्मात्रभेदविशिष्टाभेदोभयं-
साधरणैकात्म्यशब्दस्य स्वविरोधभयात् विशिष्टात्मैक्यमात्रपरता वक्तुं न
युक्ता । किञ्च सर्वज्ञोऽहमिति वादिनः केऽपि न सन्ति । अतो विशि-
ष्टाभेदवादिनिन्दापरत्वयोजनं न साम्प्रतम् । परिशेषात् संविन्मात्र-
वादिनो भवत एव निन्दापरमिति पर्यवस्यति ॥

(१४७) अद्वैत० —

“तथा जीवेश्वरौ भिन्नौ सर्वदैव विलक्षणौ ।

तथाऽपि सूक्ष्मरूपत्वान्न जीवात् परमो हरिः ॥

भेदेन मन्ददृष्टीनां दृश्यते प्रेरकोऽपि सन् ।

वैलक्षण्यं तयोर्ज्ञात्वा मुच्यते बध्यतेऽन्यथा ॥”

इति परमोपनिषदपि क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकेनाजीवशरीरपरमात्मताज्ञान-
मोक्षसाधनतापरा । न ह्यन्यथैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपपत्तिः ।
नहि प्रधानाविज्ञानेन सर्वेऽप्रधाना लोके विदिता दृश्यन्ते । तच्च

प्राधान्यं यदि सर्वकारणत्वेन, तर्हि तस्यापरिणामिकारणतया विव-
र्तोपादानरूपतायामद्वैते पर्यवसानम् । निमित्तकारणतायां तु तद्
बाधितम् । नहि निमित्तकारणकुलाल-चक्र-दण्डादिविज्ञानेन
तत्कार्याणि विज्ञायन्ते । यदि तु प्राधान्यमन्येन प्रकारेण, तर्हि
सद्विद्यायां कार्यकारणभावोपदेशस्य वैयर्थ्यम्, ब्रह्मप्राधान्यनिरा-
मकान्तारानिरूपणेन तदयोगः, मृत्तिकेत्येव सत्यमिति कारण-
ज्ञानेन सर्वविज्ञानोक्तिविरोधश्च ॥”

समीक्षा — अत्र परमोपनिषद्वाक्यानि स्फुटतया भेदबोधका-
न्यादाय निर्विशङ्कं अद्वैतपरतया अनर्गलकथनं विबुधोऽहसास्पदमेव ॥

(१४८) किञ्च क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकस्य भेदज्ञानरूपतया त्वन्मते
मिथ्याज्ञानत्वेन मोक्षसाधनत्वप्रतिपादनमसङ्गतम् ॥

(१४९) अन्यच्च एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपपत्तिः अद्वैतमते
एव नोपपद्यते, सर्वस्य प्रमितत्वे हि सर्वविज्ञानम्, सर्वस्य बाध्यत्वात्
सर्वमेव नास्ति-यस्य विज्ञानमुपपन्नं स्यात् । ननु सर्वमिथ्यात्वमेव वस्तु-
तत्त्वम्, सर्वविज्ञानशब्दस्य सर्वमिथ्यात्वज्ञानमित्येवार्थः । सर्वमिथ्या-
त्वस्यैव सर्वतत्त्वत्वात् इति चेद्, न, अद्वैतमते प्रपञ्चमिथ्यात्वस्यापि
मिथ्यात्वात् । अब्राह्ममेव हि तत्त्वं भवितुमर्हति । प्रकृते मिथ्यात्वं
बाधितमेवेति भवताऽभ्युपगतत्वात् कथं तत् तत्त्वं भवेत् ?

(१५०) अपरं च प्रधानज्ञानेनाप्रधानं ज्ञातमिति न वयमाचक्ष्महे; किन्तु ज्ञातकल्पमित्येव । अप्रधानज्ञानफलस्य प्रधानज्ञानेन जायमानत्वात् । मृत्तिकेत्येव सत्यमिति कारणज्ञानेन सर्वविज्ञानोक्तिरिति नैवाभ्युपगम्यते । अर्थशास्त्रे इतिशब्दप्रयोगः शब्दानुपूर्वीमेव बोधयति इति नियमात् मृत्तिकेत्यादिसंस्कृतशब्दज्ञानेन अप्रधानभूताः प्राकृतभाषाशब्दा ज्ञातकल्पा भवन्ति इत्यर्थस्यैवोपपन्नत्वात् । अन्यथा इतिशब्दस्य वैयर्थ्यं स्यात् ॥

(१५१) किञ्च अद्वैते मृत्तिकाया अपि मिथ्यात्वेन तत्र यादृशं पारिभाषिकं सत्यत्वमभ्युपयन्ति तादृशमेव सत्यत्वम् उपमेये ब्रह्मण्यपि लभ्येत ॥

(१५२) अद्वैत० — “कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः” इत्यत्रेश्वरस्रष्टृत्ववर्णनेनैव सत्यत्वे सिद्धे याथातथ्यत इति पदं प्रपञ्चस्य सृष्टस्य यथातथाभावं यावद्व्यवहारं सत्त्वमेव बोधयति, न पारमार्थिकं सत्त्वम् ; यावत्कारणसत्त्वं कार्यसत्ताबोधन एव तत्तात्पर्यात् ॥”

समीक्षा — अत्रेश्वरस्रष्टृत्ववर्णनेन सिद्ध्यत् सत्यत्वं पारमार्थिकम्, उत व्यावहारिकम् ? आद्ये त्वसिद्धान्तता गले लमा, द्वितीये ‘याथातथ्यतः’ इत्यनेनापि व्यावहारिकसत्यत्वबोधने(तस्य पदस्य) वैयर्थ्यतादवस्थ्यम् । वस्तुतस्तु स्रष्टृत्ववर्णनेन अर्थात् सत्यत्वस्य सिद्ध्य-

मानत्वेऽपि कण्ठतः सत्यत्वबोधयिष्या 'याथातथ्य'पदं सार्थकमेवेति न तिरोहितम् ॥

(१५३) अन्यच्च अनारोपितसत्यत्वबोधक-याथातथ्यपदस्य स्व-
प्रौढिम्ना मिथ्यात्वापरर्यायव्यावहारिकसत्यत्वपरतया व्याख्यानं नास्ति-
कानां 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्' इत्यत्रापि तादृशव्याख्यानावसरप्रसङ्ग-
कत्वाद्धेयमेव ॥

(१५४) यच्च यावत्कारणसत्त्वं कार्यसत्ता-बोधनप्रतिज्ञानं तत्
कारणस्य ब्रह्मणः जगद्वत् कादाचित्कत्वम्, यद्वा कार्यस्य जगतः सदा-
तनत्वं बोधयतीति हन्त! महद् अत्याहितमापतितम् ॥

(१५५) अद्वैत० —“कारणत्वं तु ब्रह्मणो मायोपहितस्य
यावन्मायासत्त्वमेव, इति मायाविनाशे तत्प्रयुक्त-तत्कार्यविनाशेन
मायाया इव तत्कार्याणामपि मिथ्यात्वसिद्धान्त एव पर्यवसानात्
विश्वसत्यत्वपराणां सर्वेषां वचनानां न कोऽपि विरोधः ॥”

समीक्षा— अत्र मायोपहितस्य मिथ्याभूतस्य कारणत्वं चेत्
'सदेव' इत्यत्र कारणस्य 'सत्'—शब्देन निर्देशो न स्यात् ॥

(१५६) किञ्च कारणज्ञानेन सर्वविज्ञानं कारणव्यतिरेकेणैतरा-
भावमभिप्रेत्य कथ्यते भवता । तत्र तत्कारणस्यापि मिथ्यात्वे 'कारण-
व्यतिरेकेणे'ति कथनमपार्थक्यमेव, उभयोरपि तव मिथ्यात्वात् ॥

(१५७) अद्वैत० —

“असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसंभूतं किमन्यत् कामहैतुकम् ॥
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥”

इति भगवद्गीता तु नाद्वैतवादनिन्दापरा, किन्तु सौगतमत-
निन्दापरेति गीतातात्पर्यचन्द्रिका वदति । तत्राद्वैतमते साधिष्ठान-
कत्वं जगतः स्वीक्रियते, इति यावत्तत्प्रतीति नाप्रतिष्ठितत्वम्,
न वाऽनीश्वरत्वम् । तत्रजगतोऽसत्यत्वं स्वरूपतो बाधेन यद्यपि
स्वीक्रियते ; तथाऽपि ईश्वरस्य स्वरूपतोऽसत्यत्वं न स्वीक्रियते ।
अत एव ‘असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्’ इति जगतोऽनीश्व-
रत्वविशेषणम् । सोपाधिकमसत्यत्वं त्वीश्वरस्य नान्यद् जगद-
सत्यत्वात्, उपाधिबाध्यत्वप्रयुक्तत्वस्योपाधिकस्यैव बाध्यत्व-
स्याद्वैतमते ईश्वरे स्वीकारात् ॥”

समीक्षा — अत्राप्रतिष्ठत्वादिसमुच्चितस्य असत्यत्वस्य निन्द्यत्वे
असत्यत्वस्य कीर्तनं व्यर्थं स्यात् । भवदुक्तीत्या विशिष्टनिन्दाया
विशेषणीभूताप्रतिष्ठत्वानीश्वरत्वनिन्दायामेव पर्यवसानाभ्युपगमात् ॥

(१५८) किञ्च बौद्धैरपि सप्रतिष्ठत्वमभ्युपेयत एवेति ‘समस्त-
वासनाधारमभ्युपगच्छन् अक्षरमात्मानमभ्युपैति’ इति शाङ्करभाष्यभामत्या

‘द्वे सत्त्वे समुपाश्रित्य बौद्धानां धर्मदेशना ।’ इति बौद्धकारिकया च स्फुटं ज्ञायते । यदि भवता तदभ्युपगताधिष्ठानस्याप्रामाणिकत्वाद् अद्वैताभ्युपगतस्य तस्य प्रामाणिकत्वाच्च बौद्धसमय एवाप्रतिष्ठत्वं जगतः समापतति इति तन्निन्दैवेयमिति आगृह्यते चेत् ? भवदभ्युपगतस्यापि तदभ्युपगताद् विशेषस्याङ्गीकारे निर्विशेषत्वं भज्येत । अनङ्गीकारे च भगवत्कृतनिन्दास्पदत्वमेव अद्वैतसिद्धान्तस्य । एतेनानीश्वरत्वादिकमपि व्याख्यातं वेदितव्यम् । अनीश्वरत्वमपि अद्वैते सौगतवदेव सज्जाघटीति । सौगतैरपि यत्किञ्चिन्निर्विशेषतत्त्वस्य भवद्वदङ्गीकारात् विशिष्टतत्त्वस्य च उभाभ्यामप्यनङ्गीकारात् सौगतपाङ्क्त्यत्वमेव अद्वैतिनाम् ॥

(१५९) अद्वैत०— समीक्षा— “अन्ततः सर्वविद्योपरमे ब्रह्मभावो मूलजीवस्यैव मुक्तिः” इति यदवोचि तत् छान्दोग्य-भगवद्गीतयोः शाङ्करभाष्येण न संबदते - ‘मृदा जन्मनि जन्मनि’ इत्यस्य व्याख्याप्रसङ्गे तथा ‘व्याघ्रो या सिंहो वा’ इत्यादिव्याख्यायां “युगसहस्रकोऽन्तरिताऽपि जन्तोः वा पुराभाविता वासना सा न नश्यतीत्यर्थः—” इति स्पष्टं शाङ्करभाष्ये समुद्धोषणात् ॥

११३ पृष्ठात्मकोपोद्धाते द्वाविंशतिपृष्ठात्मकस्यांशस्य समीक्षां विधाय सम्प्रति न्यायमुभापरीक्षासमीक्षाव्यवस्थया तावदुपरम्यते । पुनश्च समीक्षाद्वितीयभागेऽवशिष्ट उपोद्धातांशः समीक्षिष्यते ॥

श्रीरस्तु

न्यायसुधापरीक्षासमीक्षा

—*—

“आचार्यः पवनोऽस्माकमाचार्यानी च भारती ।
देवो नारायणः श्रीशो देवी मङ्गलदेवता ॥”
पृथिव्यां जयतीर्थार्यवाणी प्रौढिपुरस्कृता ।
अन्तरा गुरुनिर्देशं दुर्बोधा विदुषामपि ॥
प्रसभं रभसात् तेषां परीक्षेत कृतिं यदि ।
भवेत् स पण्डितमन्यः खण्ड्यवाग् हासभाजनम् ॥
शास्त्राब्धि सम्यगुन्मथ्य विबुधैरुद्धृतां सुधाम् ।
जिघत्सन् चक्रिकृत्तोऽसौ स्वर्भानुरिव भासते ॥
श्रीमन्यायसुधायास्तु विषयांश्चर्चितान् पुरा ।
दुराग्रहपिन्द्वाक्षः पर्यैक्षत विचक्षणः ॥
पुनरुक्तिपरैः शब्दैरनर्थैः शब्दडम्बरैः ।
व्याघातादिहतैः शश्वत् वाचालत्वं प्रदर्शयन् ॥
‘कृते च प्रतिकर्तव्यं’ इति वाक्याद्वयं पुनः ।
परीक्षिष्यामहे शब्दैर्मितैः प्रेक्षावतां मुदे ॥

(१६०) अद्वैत० — “तत्र ‘अथातो धर्मजिज्ञासे’ति
धर्ममीमांसातः पृथग् ब्रह्ममीमांसायाः सूत्रणात् कर्म-ब्रह्म-काण्ड-
योर्भिन्नविषयत्वावगमात् ‘सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्वत्’ इति

कर्मणां ब्रह्मज्ञानोपकारकत्वमात्रबोधनाच्च कर्मकाण्डानामपि विष्णुपरत्वेन ब्रह्मपरता न विकल्पसहा ॥”

समीक्षा — अत्र ‘ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ’, ‘ सर्वैश्च वेदै-
रहमेव वेद्यः ’ इति श्रुतिगीताबलेन सर्वासां श्रुतीनां महातात्पर्यमुख्य-
वृत्तिभ्यां विष्णुपरत्वं मुख्यवृत्त्यवान्तरतात्पर्याभ्यां तत्तत्कर्मादिपरत्वमुपपाद-
यतां द्वैतिनां सिद्धान्ते कर्मब्रह्मणोरैक्याभावात् अन्यतरोपमर्दाभावाच्च
धर्मब्रह्ममीमांसगोः पृथक् सूत्रणं कर्मणां ब्रह्मज्ञानोपकारकत्वञ्च न
कथञ्चिदपि व्याहन्यते— इति स्थितिः । अत्र कात्स्न्येन श्रुतीनां भगवत्प-
रतामनङ्गीकुर्वाणानामद्वैतिनामेव मूर्धनि पूर्वोक्तश्रुतिस्मृतिविरोधदण्डः
समापतति । ‘ सुधायां ’ समन्वयाध्याये अस्त्रैवार्थस्य सम्यक् प्रपञ्चनेऽपि
सुधाक्षेपवद्वपरिकरस्यास्य मनीषिपुङ्गवस्य तत् तिरोधानं “ नैष स्थाणोरप-
राधः यदेनमन्धो न पश्यति ” इति भणितिं स्मारयति ॥

“शारीरकमीमांसाख्याया अद्वैतमतेऽनुपपत्तिशङ्का, तत्परिहारश्च ।

(१६१) अद्वैत० — तथाहि — किमत्र जीवस्य शारीरक-
पदार्थत्वं निषिद्धयते; उत शारीरकस्यापि तस्य ब्रह्मत्वम् । आद्ये
नाद्वैतमतेऽपि जीवस्य जीवरूपेण जिज्ञास्यता, किन्तु ब्रह्मरूपेणैव,
इति ततो जीवपरतया प्रतीयमानस्याप्यात्मनो वाक्यान्वयाधि-
करणे जीवत्वोपलक्षित-ब्रह्म-परत्व-व्यवस्थापनात् तच्चमसी-
त्यादौ व्यक्तं जीवब्रह्मभेदबोधनाच्च जीवस्वरूपजिज्ञासाऽपि ब्रह्म-

जिज्ञासैव । ईश्वरोऽपि शारीरपदार्थो नात्र विशिष्टः, किन्तु ईश्वरत्वोपलक्षितसंविन्मात्रम् , इति हि ब्रह्ममीमांसा मीमांसते, इत्युत्तरत्र विशदीभविष्यति । ब्रह्मसूत्रपदेन वेदः तदर्थो वा विवक्ष्यते इति वन्दतीं न्यायसुधाऽपि वेदार्थविचारमेवात्र प्रस्तौति । वेदार्थश्च जीवः प्रत्यक्षादिप्रमाणानवगतः प्रत्यगात्मा, इत्यविद्योपहितस्वरूपो ब्रह्मपदार्थोऽत्र जिज्ञास्यते इति सिद्धान्ताद् वेदान्तमात्रावगम्यजीवस्वरूपमपि ब्रह्मैव, इति ब्रह्मसूत्रपदमव्याहृतं शारीरकजिज्ञासायां प्रस्तुतायामपि ॥”

समीक्षा — अत्र ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इति सूत्रस्य जीवस्य ब्रह्मरूपेण जिज्ञासा—इत्यद्वैत्यभिमतमर्थं सुधायाम् अनूद्य ‘न, असम्भवात्, नहि जन्मादिसूत्राण्यभेदपराणि, प्रत्युत तन्निरासपराणीति वक्ष्यते । अतः शारीरकः परमात्मैव । तस्य सकलगुणपूर्णत्वादिमीमांसैव शारीरकमीमांसा तथाचोक्तं पुराणे — ‘सर्व-दोषविहीनत्वं गुणैः सर्वैरुदीर्णता । अभेदः सर्वरूपेषु जीवभेदः सदैव हि ॥ विष्णोरुक्तानि सूत्रेषु सर्ववेदेज्यता तथा । तारतम्यं च मुक्तानां विमुक्तिर्विद्यया तथा ॥ तस्मादेतद्विरुद्धं यत् मोहाय तदुदाहृतम् ॥ तस्माद् ये ये गुणा विष्णोः ग्राह्यास्ते सर्व एव तु ॥’ इत्यन्तेन निरासात् पुनस्तस्यैव निरस्तस्यार्थस्य युक्तिविशेषाद्युल्लेखनं विना निरूपणमनास्थेयमेव ॥

(१६२) किञ्च तव प्रमाणत्वेन सम्प्रतिपन्नं शिवरहस्यग्रन्थे ‘व्यासोपदिष्टसूत्राणां द्वैतवाक्यात्मनां शिवे’ इति ग्रन्थेन, एवमेव शङ्कर-

विजयादिष्वपि यत्र तत्र समुल्लेखात् सूत्राणां द्वैतपरताऽयत्नसिद्धा ॥

(१६३) अन्यच्च - 'ननु सूत्रकारः न कापि जीवब्रह्मणोरैक्यं मुखतो वक्ति' इत्याशङ्कायां शाङ्करभाष्ये 'प्रतिपाद्यन्तु शास्त्रार्थमात्मैक्यं दर्शयति- 'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्' इत्यादिना, अत्राऽऽदिपदेन 'आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च' इत्यस्य ग्रहणम्' इति सव्याख्ये ग्रन्थे आत्मैकत्वप्रतिपादकतया सूत्रद्वयस्यैव समुल्लेखात्- इतरसूत्राणामद्वैतपरत्ववर्णनं स्वोपजीव्याचार्यसिद्धान्तविरुद्धम् ॥

(१६४) अन्यच्च मधुसूदनसरस्वतीभिः सिद्धान्तविन्दौ- "न स्तौम्यहं व्यासमशेषमर्थं सम्यङ् न सूत्रैरपि यो वदन्ध । विनापि तैः सङ्ग्रथिताखिलार्थं तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरञ्च ॥" इत्यनेनाद्वैतं सूत्रेषु न निबद्धम्, उत्सूत्रतयैव शङ्कराचार्यादिभिरद्वैतं प्रत्यपादि - इति कथितत्वेन तद्विरोधो दुरुद्धरस्तव । अन्यथाऽस्य पद्यस्याविद्यमानगुणवर्णनपरतया वैयर्थ्यम् ॥

(१६५) शारीरकशब्दस्य जीवत्वेश्वरत्वोपलक्षितार्थकत्वे उपलक्षितयोः त्वया ऐक्याङ्गीकारेण पुराणवचने 'शारीरौ तावुभौ' इति भेदव्याप्यद्वित्वविशिष्टतया कीर्तनं नान्वीयात् । अतः शारीरशब्दः जीवत्वेश्वरत्वविशिष्टार्थक एव । तथा च शारीरकमीमांसाशब्दः उपलक्षितैक्यमीमांसापरत्वेनाङ्गीकृतसूत्रेषु न घटत एव ॥

(१६६) अपरञ्च- उपोद्धातस्य ४१ तमे पृष्ठे “जीस्वरूपम् ईश्वरस्वरूपं वा प्रत्यक्षानुमानाभ्यामिवागमेनाप्यवगम्यते ।” इत्यभिधायात्र ‘वेदार्थश्च जीवः प्रत्यक्षप्रमाणानवगतः’ इत्याख्यन् भवान् परस्परविरोधम् अद्वैतसाधनबद्धकच्छतया नैव गणयति व्याघातसखः । ननु विशिष्टरूपेण प्रत्यक्षत्वं शुद्धरूपाभिप्रायेण च वेदार्थत्वम् इति कथनं तु ३८ तमे पृष्ठे उपोद्धाते “शुद्धस्य शब्देन बोधनस्यैवाभावात्” इति वाक्यपरिपन्थ्येवेति “वृश्चिकभयात् पलायितस्याऽऽशीविपमुखे निपातः” शोच्य एव ॥

(१६७) अद्वैत० — “तत्र ब्रह्मपदेन सकलगुणपूर्णो विष्णुः, ब्रह्मविष्णुशिवात्मको विवक्ष्यत इति न विप्रतिपन्नम्; तथाऽपि विष्णुस्वरूपस्यैव तत्र प्राधान्यात् स एव विवक्षितो वा; उताविशेषेण ब्रह्मस्वरूपमात्रम्; विष्णुपुराणे परमात्मनो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकस्याम्नानात् इत्यत्रैव विप्रतिपत्तिः । अत एव भागवत्पादीयं भाष्यम् — ‘द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते वेदान्तशास्त्रेष्विति । तत्र सगुणं संकर्षकाण्डप्रस्तुतं तदुपासनद्वारा निर्विशेषस्य च ब्रह्मणो जिज्ञासेति भगवत्पादीयो राद्धान्तः; अन्यथा— ‘सविष्णुराह हि तद् ब्रह्मेत्याचक्षते’ इत्युपसंहरता सङ्कर्षकाण्डेनैव विष्णुरूपब्रह्मजिज्ञासाया गतत्वात्—‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इति विष्णुपदं विहाय ब्रह्मपदेन सामान्येन ब्रह्मजिज्ञासायाः पृथक् प्रतिज्ञा नोपपद्येत, नवा जिज्ञासाधिकरणे जीवपूर्वपक्षताया उत्थितिः । ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासे’त्यत्र पूर्वपक्षो

जिज्ञासाया एवोपपत्तिमाश्रित्य । तत्र यदि ब्रह्मशब्दस्य जीवो नार्थः, कथं तत्र पूर्वपक्षो नोत्पन्नेव (?) हन्यते ? नहि प्रत्यक्षं जीवस्वरूपं वेदान्तगम्यतया पूर्वपक्षविषयः; अन्यथा वेदान्तानामनुवादकत्वेन, असन्दिग्धत्वेन चाविचारणीयत्वात्, इति अद्वैत्यभिमतं प्रत्यग्ब्रह्मैक्यमभिप्रेत्य हि तत्र पूर्वपक्षः । व्यक्तीकरिष्यते चेदमुपरिष्ठात् । तथा च जीवस्वरूपमप्यात्मत्वाद् यदि ब्रह्मशब्दार्थः, आत्मन एव ब्रह्मत्वात्, तर्हि ब्रह्मसूत्रपदे ब्रह्मपदं शारीरकपदार्थजीवात्मस्वरूपाभिप्रायमिति वक्तव्यम् । जिज्ञास्यत्वं तु जीवस्याज्ञातेन रूपेणैव भगवत्पादाभिमतम्, इति न ब्रह्मसूत्रपदविरोधात् जीवो नात्र शारीरकपदार्थः ॥”

समीक्षा — अत्र विष्णुपुराणस्याशयं भवान् न वेद । ब्रह्म विष्णुशिवानामभिन्नत्वे ब्रह्मशिवाभ्यामव्यत्यवदानेन परित्रातानां दैत्यानां तत्रैव विष्णुपुराणे विष्णुकर्तृकहन्तृत्वाख्यानं नोपपद्येत । पारमार्थिकैक्येऽपि औपाधिकभेदबलान् सर्वमिदं घटयितुमीहसे यदि तर्हि चैत्रमैत्रादीनामपि मूर्तित्रितयस्येव पारमार्थिकाभेदसत्त्वेन त्रिमूर्तिर्भगवानिति पौराणिकथनायोगः । अतः ‘ब्रह्मणि ब्रह्मरूपोऽसौ शिवरूपी शिवे स्थितः’ इति प्रमाणानुरोधेन सृष्ट्यर्थं ब्रह्मान्तर्गमितया संहारार्थं शिवान्तर्गमितया पालनार्थं च स्वरूपेण — इति त्रीणि रूपाणि ब्रह्म-विष्णुशिवशब्दितानि सरस्वतीपार्वतीपति-ब्रह्मशिवाभ्याम् अतिरिक्तानि एव व्यक्तीचकार भगवान् नारायणः — इति विष्णुपुराणस्याशयः बहुतरप्रमाणसंवादितः ।

(१६८) अन्यच्च—ब्रह्मणः सविशेषनिर्विशेषाख्यरूपद्वयमप्रामा-
णिकम्, निर्विशेषस्य शशविषाणसमत्वात् । भवताऽपि पूर्वोद्धृतभावत्क-
वाक्ये (शुद्धब्रह्मणः शब्देनावोधनादित्यनेनाप्रामाणिकतया) अङ्गीकारात् ।
अतः सौत्रः श्रौतो वा ब्रह्मशब्दः सविशेषमेव ब्रह्म बोधयति, अत एव
संकर्षणकाण्डे 'स विष्णुराह हि, तं ब्रह्मेत्याचक्षते'—इत्यनेन विष्णोरेव
ब्रह्मत्वं समर्थितम्, 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'—इत्यत्र तस्यैव विष्णोः ब्रह्म-
शब्देन प्रस्तुतस्य समुपादानम् ॥

(१६९) किञ्च 'सर्वस्य शब्दजातस्य यत्प्रमाणश्च निर्णयः'—
इति स्कान्दवचनम् । सर्वैः शब्दसमूहैः क्रियमाणो निर्णयः ब्रह्मसूत्रोप-
जीवकः इत्येतत्स्यार्थः । तथा च संकर्षणकाण्डादीनामपि एतद्वच-
नानुरोधेन ब्रह्मसूत्रत्रय्याख्यानरूपत्वात् तैः व्याख्येयस्य ब्रह्मसूत्रस्य गता-
र्थता वक्तुं न युक्ता ॥

(१७०) अपरं च निर्विशेषस्य जिज्ञासैव न सम्भवति, इद-
मित्थम् इति ज्ञानं हि जिज्ञासायाः प्रयोजनम् । प्रकृते निर्विशेषे इद-
मित्थम् इति सप्रकारकविचारजन्यज्ञानविषयत्वासंभवात् । निर्विशेषं
ज्ञायते चेत् विचारे सति निष्प्रकारकमेव ज्ञायेत । अतो निर्विशेष-
जिज्ञासा निष्प्रयोजनैव ॥

(१७१) समीक्षा—अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र पूर्वपक्षः जीव-
जिज्ञासाया एवोपपत्तिमाश्रित्य इत्यस्माकमसिद्धम्, अस्माभिः विषयाभावेन
श्रुत्युक्त-जिज्ञासैव पदं न लभते इति सूत्रनिरसनाद्यत्येन पूर्वपक्षो-

स्थापनात् । “असन्दिग्धस्याजिज्ञास्यत्वेन पूर्वपक्षे सन्दिग्धत्वेन जिज्ञास्यत्वं च ‘भामती’ वर्णयति — इत्यञ्चवहितोत्तरपृष्ठे कथयता भवताऽपि अजिज्ञास्यत्वपूर्वपक्षस्यैवोररीकृतत्वेन—अत्र “जीवजिज्ञासायाः उपपत्तिमाश्रित्य पूर्वपक्षः” इति कथनं निरङ्कुशं लपनमेव प्रत्याचरति ॥

(१७२) “परमते जीवस्याजिज्ञास्यत्वम्, ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वमिति किं केन सङ्गतम् ?” इति यद् भवान् जल्पति तत्र श्रुत्युक्ता जिज्ञासा न कर्तव्या, विषयाद्यभावात् इति पूर्वपक्षः, विषयादिसत्त्वात् सा कर्तव्या—इति किलास्मन्मतीत्याधिकरणोपक्रमः । एवं गतेऽपि वस्तुनि असाङ्गत्योद्भावनमेवासङ्गतम् ॥

(१७३) अद्वैत० — “वस्तुतस्तु— ‘शारीरौ तावुभौ ज्ञेयौ जीवश्चेश्वर एव ।’ इति वचनमपि नियम्यम्, नियामकमुभयं च शारीरपदार्थं गमयत् तत्तदुपाधिद्वाराऽधिष्ठेयं विशिष्टजीवम्, सर्वाधिष्ठानं संविन्मात्रं च शारीरकपदेन पूर्वोत्तरपक्षविधया समादाय शारीरकस्यैव विषयतामत्र गमयति । ईश्वरपदमपि— ‘तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इति श्रुत्यवगत-स्वयंप्रकाश-सर्वावभासक-सर्वाधिष्ठानस्य, तत् एव सर्वनियामकस्य चोपस्थापकं नाद्वैतसिद्धान्तविरोधि । ईश्वरोऽपि हि विशिष्टरूपेण वेदान्तेन प्रत्यक्षेण जीव इव ज्ञात एव, परंतु न संविन्मात्रनिर्विशेषरूपेण निर्णीतः, इति शारीरकमीमांसात्वग्रीश्वर-जिज्ञासाया अप्यद्वैतसिद्धान्त एव स्वरसम् । ईश्वरस्यापि ब्रह्म-

रूपत्वं तेनैव रूपेण, न तु विशिष्टेन रूपेण, इति ब्रह्मपद-
स्वारस्यमद्वैतसिद्धान्त एव । सर्वथा तु ब्रह्मसूत्रनाममात्रेणाद्वैत-
सिद्धान्तविरोधोपस्थापनं न्यायसुधाया निरालम्बम् ॥”

(१७४) समीक्षा — ‘अत्र अधिष्ठेयं विशिष्टजीवं सर्वाधिष्ठानं
सविन्मात्रं च पूर्वोत्तरपक्षविधया समादाय’ - इति लपता भवता
“विशिष्टजीवपूर्वपक्षः संविन्मात्रसिद्धान्तः” इति पूर्वोत्तरपक्षयोर्वैरूप्य-
मङ्गीकृतमेव ॥

(१७५) किञ्च ईश्वरपदस्य सर्वाधिष्ठानं तत एव सर्वनियाम-
कम्-इति व्याख्यानमलौकिकम् । नियामकत्वं हि नियम्यस्य व्यापारेषु
प्रेरणम्-तच्चारोपाधिष्ठाने संविन्मात्रे कथं वा घटनाम्? नहि शुक्तिका-
शकलं रजतं व्यापारेषु प्रेरयति ॥

(१७६) अन्यच्च-‘ईश्वरस्य न संविन्मात्रनिर्विशेषरूपेण निर्णी-
तत्वम्’ - इत्यस्य कोऽर्थः? निर्णयस्यानर्हता, उत जिज्ञासावधि अनिर्णी-
तत्वं वा? आद्ये तज्जिज्ञासा वन्ध्यैव । द्वितीये- विशिष्टरूपस्यापि
बहुविधविप्रतिपत्तिविषयत्वेन जिज्ञासावधि अनिर्णीतत्वं सममेव ॥

(१७७) अपरञ्च - ईश्वरस्य ब्रह्मरूपत्वं ‘तेनैव रूपेण’ इति
भणतो भवतः ब्रह्मपदस्य को वाऽर्थो विवक्षितः? निर्विशेषे तस्मिन्
बृहत्स्वाख्यब्रह्मपदप्रवृत्तिनिमित्तविरहेण ब्रह्मपदस्वारस्यं कथम् आस्वाद-
यति भवान्? ॥

(१७८) अद्वैत० — तदयं निष्कर्षः — तत्तद्गुणविशिष्ट-जीवेश्वरयोरविवक्षितोपाधिसंविन्मात्ररूपेण जिज्ञासैवात्र शारीरक-मीमांसा, ब्रह्ममीमांसा वा, न तु सकलगुणपूर्णत्वादिविशिष्टेश्वर-जिज्ञासा । यदि चैकान्ततः सर्वगुणपूर्णमेव ब्रह्म, तर्हि तत्स्व-रूपजिज्ञासयैव पर्याप्तम्, न तु तदीयसकलगुणपूर्णत्वमीमांसा किञ्चित्करी ॥”

समीक्षा — इत्याम्नेडनं कुर्वाणो भवान् केवलस्वरूपजिज्ञा-साया असम्भवकथनेनैव दत्तोत्तरः । आवैधेयविवुधं सर्वैरपि वस्तुनो हि किञ्चित्प्रकारेणैव विचारः प्रस्तूयते ॥

अन्यच्च गुणपूर्णत्वेन जिज्ञासैव तत्र माहात्म्यज्ञानद्वारा भक्त्यु-त्पादिका, सा च भक्तिः उपासनाद्वारा साक्षात्कारं मोक्षं च जन-यति इति तन्मीमांसाया अकिञ्चित्करत्वकथनमेव अकिञ्चित्करम् ॥

(१७९) अद्वैत० — “न चात्र सूत्रम्—अथातो गुणपूर्णब्रह्म-जिज्ञासेति, इति केवलमत्र ब्रह्मपदप्रयोगाद् निर्विशेषं ब्रह्मैव जिज्ञास्यमिति प्रतीयते, अथवा सविशेषनिर्विशेषोभयजिज्ञासा ॥”

समीक्षा — अत्र ओंकारस्य गुणपूर्णार्थकत्वेन पुनर्गुण पूर्णेति-शब्दोऽनपेक्षित एव ॥

(१८०) किञ्च निर्विशेषपदाभावात् निर्विशेषस्य ब्रह्मत्व-जिज्ञा-

स्यत्वाऽसंभवाच्च निर्विशेषं ब्रह्मैव जिज्ञास्यमिति ते मानोरथिकमेवेदम्,
न वस्तुसत् ॥

(१८१) अद्वैत० — “सर्वदोषविहीनत्वोक्तिरप्यत एव
व्याख्याता । तेन हि सर्वजगत्कारणत्वादेरविद्योपाधिप्रयुक्तत्वेऽ-
प्युपाधेः प्रतिविम्बपक्षपातित्वाद् उपाध्यवच्छिन्नपक्षपातित्वाद्वा
नैकान्ततः ब्रह्मणः सविशेषत्वमित्येवासीयते ॥”

समीक्षा — अत्र सर्वदोषविहीनत्वोक्तिः न निर्विशेषपर्यवसा-
यिनी, “सर्वदोषविहीनत्वं गुणैः सर्वैरुदीर्णता” इति पौराणे वचने सर्व-
गुणोदीर्णत्वशब्दसमभिव्याहारात् ॥

(१८२) किञ्च जगत्कारणत्वादेरविद्योपाधिप्रयुक्तत्वोदीरणं —
‘पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च’ इति
श्वेताश्वतरवाक्यविरुद्धत्वाद् हेयमेव ॥

(१८३) अद्वैत० — “निर्दोषत्वं हि ब्रह्मणः कं वा दोषं
तत्र प्रसक्तमपेक्ष्य ? यदि न कोऽपि तत्र प्रसज्यते, तर्हि कथं तत्र
नाप्रसक्तप्रतिषेधः ? उपाधिसम्बन्धप्रयुक्ता गुणा एव दोषा इत्यभि-
प्रेत्य यदि निरस्यन्ते, तर्ह्यध्यारोपापवादन्यायेन तत्र प्रसक्तानां
गुणानामेव निषेधः, इति निर्गुणपरतायामेव सर्वदोषविहीन-
त्वादिवचनानां तात्पर्यम् ॥”

समीक्षा — जीवे सर्वत्रानुभूयमानं पारतन्त्र्यादिकं चेतनत्वेन

ब्रह्मण्यपि प्रसज्यमानं निर्दोषपदेन प्रतिपिच्यते । अन्यथा ‘एकमेवाद्वि-
तीयम्’ इत्यत्राद्वैतमते “वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । वृक्षा-
न्तरात् सजातीयात् विजातीयाच्छिलादितः ॥” इत्याद्युक्तविधया
लोके दृष्टस्य केवलं वस्तुसाम्येन ब्रह्मणि प्रसक्तस्य भेदत्रयस्य प्रति-
षेधो नैव युज्येत ॥

(१८४) अद्वैत०—“दोषत्वं हि गुणानामपि जीवगतानां
बन्धकत्वप्रयुक्तमेव, नतु स्वरूपप्रयुक्तम् । नहि कोऽपि सर्वदृष्ट्या
गुण एव, दोष एव वा । अनियतस्वभावत्वं हि गुणानाम्, दोषाणां
च जीवेषु। ब्रह्मणि तु सर्वे आरोपिता अपि यावत्तत्सत्त्वं विचित्रकार्य-
कारित्वाद् ब्रह्मणो गुणा एव । तथा च जीव इव बन्धका अपि
वस्तुगत्या दोषा एव सर्वे धर्माः कचिद् निर्गुणपदेन ब्रह्मणि निषे-
ध्यत्वेन बोध्यन्त इति वक्तव्यम् ॥”

समीक्षा— अत्र गुणपदेन ज्ञानानन्दादयः यदि विवक्ष्यन्ते तर्हि
तेषां बन्धकत्वाभावात् दोषत्वोक्तिर्न युज्यते । यदि सत्त्वरजस्तमोगुणा
अभिप्रेताः तर्हि ब्रह्मणि उत्कर्षप्रयोजकधर्माणामेव प्रकृते गुणपूर्णपदेन
प्रस्तुतत्वात् तदभावकथनपूर्वकं निर्विशेषब्रह्मप्रतिपादनार्थं प्रवृत्तेन
भवता गुणत्रयस्य दोषत्वाख्यानपूर्वकं तद्राहित्यस्थापनं सिद्धसाधनत्वात्
असङ्गतम् ॥

(१८५) किञ्च न कोऽपि सर्वदृष्ट्या गुण एवेति प्रतिज्ञानम्-

आनन्दस्य सर्वदृष्ट्या गुणत्वात् बाधितार्थकमेव ॥

(१८६) अपरञ्च 'जीव इव बन्धका अपि' इति वाक्येन ब्रह्म-
गतधर्माणामपि बन्धकत्वाख्यानमसंबद्धमेव ॥

(१८७) किञ्चात्र 'अपि' शब्दो व्यर्थो विरुद्धार्थको वा पर्य-
वस्यन् लेखकस्य जल्पाकतामेव प्रकटयति ॥

(१८८) अपरं च 'वस्तुगत्या दोषा एव सर्वे धर्माः' इति घोष-
णमपि अद्वैतमते दोषत्वस्याप्यवास्तविकत्वेन परमतानुवादत्वस्याप्यसंभवेन
चापसिद्धान्तपराहतमेव । 'कावा विनिगमना गुणपदस्य सत्त्वादि-
गुणपरत्वे' इति गीताभाष्ये 'निर्गुणं गुणभोक्तृ च' इत्यत्र 'गुणाः सत्त्व-
रजस्तमांसि'-इति व्याचक्षाणाः शङ्कराचार्या एवानुयोज्या भवता ॥

(१८९) किञ्च "योऽसौ निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः ।
प्राकृतैर्हेयसंयुक्तैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते ॥" इति पाद्मपुराणे त्रयस्त्रिंशाध्याये
पार्वतीं प्रति रुद्रोपदेश एव विनिगमनेत्यवधीयताम् ॥

(१९०) अद्वैत० — "ब्रह्ममीमांसायाः सर्वोत्तमत्वं वेदान्त-
महातात्पर्यविषयब्रह्मस्वरूपप्रतिपादकत्वेन ब्रह्ममीमांसात्वेनैव,
नतु मीमांसात्वमात्रेण । तत्र यद्यपि त्रिविधमस्ति प्रामाण्यम्-
यथा लौकिके पित्रादिवाक्ये आप्तिमूलतया, श्रुतिसंवादेन,
आप्तोक्तित्वेन च धर्माधर्मादिपरे मन्वादिवाक्ये । तस्य हि न

युक्तिमूलकत्वेन प्रामाण्यम् । हेतुदर्शनं हि धर्माधर्मयोरप्रामाण्य
एव कारणमिति हि जैमनीयाः । युक्तिमूलतया तु लौकिकेऽ-
नुमाने प्रामाण्यम् । तन्मूल ईश्वरः सर्वज्ञ इति वाक्ये तु न
श्रुतिमूलकत्वम् न वाऽऽप्तिमूलकत्वम् । ब्रह्ममीमांसायां तु त्रिविध-
मपि प्रामाण्यमस्ति । इदं च जैमिन्यादिसूत्रेष्वप्यविशिष्टम् ।
न च निरवधिक-सावधिकाप्तिभेदे किमपि प्रमाणमस्ति, इति
पौरुषेयत्वे समाने तत्कर्तुर्वादरायणस्य विष्ण्ववतारत्वमकिञ्चि-
त्करं प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थायाम् ॥”

समीक्षा — अत्र ‘तन्मूल ईश्वरः सर्वज्ञः’ इति वाक्ये तु न
श्रुतिमूलकत्वम्, न वाऽऽप्तिमूलकत्वमिति कथनं ‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’
इति श्रुतिमूलकत्वात् अत एवाप्तिमूलकत्वाच्च बाधितार्थकमेव । अन्यथा
ब्रह्ममीमांसायां त्रिविधमपि प्रामाण्यमस्ति—इति उक्तिरपि अपार्था स्यात् ॥

(१९१) किञ्च जैमिन्यादिसूत्रेषु त्रिविधप्रामाण्यस्याविशिष्टत्व-
कथनं विष्ण्ववतारत्वेन वादरायणे निरवधिकाप्तिमत्त्वात् ब्रह्मसूत्राणां
अनन्तश्रुतियुक्तिमूलकतायाः सर्वरण्याचार्यैरभ्युपगमनीयत्वात् अस्यार्थस्य
सुधायां स्पष्टत्वात् बालिश्यद्योतकमेव ॥

(१९२) अन्यच्च “नच निरवधिकासावधिकाप्तिभेदे किमपि प्रमाण-
मस्ति—इति पौरुषेयत्वे समाने कर्तुर्वादरायणस्य विष्ण्ववतारत्वमकिञ्चि-
त्करं प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थायाम्”—इत्येतद्वाक्यजालम्—“नच विद्वत्ता-
विद्वत्ताभेदे किमपि प्रमाणमस्ति—इति पौरुषेयत्वे समाने न्यायमुधा-

परीक्षाकर्तुः अनन्तकृष्णशालिणः महामहोपाध्यायत्वाद्युपाधिपुच्छमकि-
ञ्चित्करं प्रामाण्याप्रामाण्यवस्थायाम्”- इत्यनेन समानयोगक्षेमम् ।
“आनन्दतीर्थानाम्”—इत्युपक्रम्य “विभाग” इत्यन्तं सपादैकपृष्ठं
पर्यालोचनागन्धस्याप्यभावात् केवलम् ‘अविद्यो वा सविद्यो वा स्थूलकायः
प्रशस्यते’ इत्युक्तदिशा स्वकृतिकलेवरवृंहणमन्तरा न किमपि गमयति ॥

(१९३) अद्वैत० — “सूत्रपदस्य न ब्रह्मसूत्रमात्रपरत्वम्”

“तत्र सूत्रशब्दस्य ब्रह्मसूत्रमेवार्थ इति न शङ्करभग-
वत्पादानाम्, अन्येषां वा भाष्यकाराणां संमतम् ; महा-
भाष्यादौ कुत्रापि तथाऽदर्शनात् । ‘अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सार-
वद् विश्वतोमुखम् । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥’
‘सूचनात् सूत्रमुच्यते’ इत्यादिसूत्रलक्षणानां सर्वसाधारण्यात्,
ब्रह्ममीमांसाया एव प्रसिद्ध्या ब्रह्मसूत्रभाष्यप्रसङ्गेन सूत्रपद-
प्रयोगात् प्रकरणवशेन परविद्यात्वं ब्रह्मसूत्राणामित्यर्थलाभेना-
पीष्टसिद्ध्या सूत्रपदस्य ब्रह्मसूत्रमात्रपरत्वकल्पनायां प्रमाणा-
भावात् । ‘निर्विशेषितसूत्रत्वं ब्रह्मसूत्रस्य चाप्यतः ।’ इति
श्रीमदानन्दतीर्थपादोद्धृतं वचनं तु—‘चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां
सूत्रत्वमञ्जसा ।’ ‘अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् ।
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥’ इति ब्रह्मसूत्राणि प्रक्रम्य
प्रवृत्तं ब्रह्मस्तुतिपरम् ; ‘चकार ब्रह्मसूत्राणि’ इति ब्रह्मसूत्रपदा-
योगात् ॥”

समीक्षा — सम्प्रति निर्विशेषितसूत्रत्वं च कर्तृवाचकोपपदरहित-
पदवाच्यत्वं विवक्षितम्—यथा जैमिनिसूत्रं पाणिनिसूत्रं पतञ्जलिसूत्रम्—
इत्यादिषु कर्तृवाचकपदनिर्देशः तथा ब्रह्मसूत्राणां व्याससूत्रमिति
व्यवहारः पुराणादिषु न दृश्यते । ब्रह्मसूत्रमिति व्यवहारसद्भावेऽपि
निर्विशेषितसूत्रत्वं तस्य अक्षतमेव ॥

(१९४) अद्वैत० — ‘तत्र— ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’
इति भगवत्पादश्रीशङ्कर-श्रीरामानुजादीनां श्रीबल्लभाचार्यान्तानां
सम्प्रदायसूत्रपाठः, भगवत्पादानन्दतीर्थसम्प्रदाये तु ‘ओम्
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्योमित्याद्यन्तयोरोंकारघटितः सूत्रपाठः,
किं बहुना ? सर्वाणि ब्रह्मसूत्राण्याद्यन्तयोरोंकारपदघटितान्येवा-
धीयन्ते श्रीमाध्वसम्प्रदाये । तत्र— ‘ओंकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ
ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्माद् माङ्गलिकावुभौ ॥’
इति यद्यप्योंकाराथशब्दयोर्माङ्गलिकत्वं स्मर्यते; तथाऽपि तत्र—
‘सर्वत्रानुगतत्वेन पृथगोंक्रियतेऽखिलैः ।’ इति ब्रह्मसूत्रावयवतया
तत्पाठो न प्रामाणिकः; अन्यथा वेदवाक्यानामपि प्रतिविधिवाक्यं
प्रतिमन्त्रं चादावन्ते चौं(?)कारपाठापत्त्याऽध्येतृणां प्रतिविधि
प्रतिमन्त्रं च तदध्ययनापत्तिप्रसङ्गः, अविघ्नसमाप्तयेऽध्ययनो-
पक्रमादौ तत्प्रयोगस्तु न तदवयवत्वेन, किन्तु स्वतन्त्रं मङ्ग-
लार्थम् । ‘मङ्गलार्थमपि मीमांसायामोंकारपाठानैचित्यम्’ ब्रह्मसूत्रेषु तु
सर्वोपक्रमेऽथशब्दस्याप्योंकारवद् मङ्गलार्थत्वात् तेनैव तन्त्रेण

सार्थकेनेष्टनिर्वाहादोंकारस्यापि मङ्गलार्थे नोच्चारणमावश्यकम् । मङ्गलाधिक्यमधिकाय फलायेति कृत्वोंकारस्यापि सूत्राद् बहिः स्वतन्त्रमङ्गलार्थतया न दण्डेन वार्यते, यदि अथ शब्दमात्रेण नालमिति कस्यचनाऽनाश्वासः स्यात् । वादरायणस्य तु भगवदवतारस्य न तादृशानाश्वाससंभावना ॥”

समीक्षा — अत्रेदं वक्तव्यम्—ओंकारः सूत्रावयव एव । प्रकृते तदवयवत्वं च तत्कार्यकारित्वम् । तत्कार्यं दृष्टादृष्टसाधारणम् । प्रथम-सूत्रादावुपात्तोंकारस्य गुणपूर्णार्थकत्वेन ब्रह्मशब्दस्य रूढ्या विष्णुपरत्वेन गुणपरिपूर्णविष्णुजिज्ञासा कर्तव्या-इत्यर्थस्य सम्पन्नत्वेन प्रथमसूत्रवाक्यार्थ-घटकार्थकतया तस्यावयवत्वं सुवचम् । प्रथमसूत्रान्ते पठ्यमानस्य द्विती-यादिसूत्रेषु चाद्यन्तयोरुच्चार्यमाणस्य तस्य अदृष्टरूपसूत्रकार्यस्य निर्वा-हकतयावयवत्वं निर्व्यूढम् । अत्र च ‘स्रवत्यनोक्तं ब्रह्म परस्ताच्च विशी-र्यते’ इति श्रुतिः प्रमाणम् । न चात्र ब्रह्मपदस्य वेदमात्रार्थकतया सूत्रे नास्य प्रमाणस्य प्रसर इति वाच्यम्; ‘छन्दोक्तसूत्राणि भवन्ति’ इत्यनु-शासनेन सूत्रस्यापि तत्प्रमाणविषयत्वोपपत्तेः । अन्यथा वेदपाठारम्भा-साधारणशान्तिपाठस्यापि सूत्रपाठावसरेऽनवकाशप्रसङ्गः ॥

(१९५) किञ्च—‘तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रव-र्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥’ इति भगवद्गीतावचनप्रामाण्येन ब्रह्मवादिनां यज्ञदानतपःक्रियादिषु ओंकारोच्चारणस्य विहितत्वलाभात् । ब्रह्मसूत्रपाठप्रवचनादेः ज्ञानदानरूपत्वात् ‘तद्धि तपस्तद्धि तपः’—

इत्युक्ततपोरूपत्वाच्च उक्तगीतावचनमत्र साधु समन्वेति । यदि भवदुक्त-
दिशा शंकररामानुजप्रभृतयः अनौकृतं ब्रह्मसूत्रं पठन्ति तर्हि 'सततं
ब्रह्मवादिनाम्'—इत्येतत्प्रतीपतया ते अब्रह्मवादिन एव स्युः ॥

(१९६) अन्यच्च— वेदे प्रतिश्रुतं मन्त्रत्वश्रवणात् तत्र सर्वत्रो-
क्तपाठः उक्तप्रमाणानुरोधेन अदृष्टविशेषजनकतया अन्यथा प्रत्यवाय-
जनकतया चावश्यक एव । साम्प्रतं क्वचित् व्यवहारे तददर्शनमालस्या-
ज्ञाननिबन्धनं प्रतिश्रुतं जायमानफलविशेषानुद्देशेन अत्रायादिपाठजन्य-
फलमात्रप्रतिसन्धानेनेति वा निर्वाह्यम् । आदिमोक्तारस्य उक्तरीत्यान्या-
र्थत्वेऽपि विघ्नवारकत्वस्याप्यनपायः ॥

(१९७) ननु अथशब्देनैव वारितो विघ्न-इति चेत् शिष्याणां
प्रत्यूहव्यूहसंभावनया बादरायणस्य स्वतः अनाश्वासासंभावनायामपि
शिष्यहितप्रतिसन्धानेन बहुमङ्गलकरणोपपत्तेः । सर्वमिदं श्रीमन्त्राय-
सुधायामेव व्यक्तम् ॥

(१९८) यत्तु अन्यथा प्रतिमन्त्रम् ओमश्चेति पाठोऽपि कर्तव्यः
स्यादित्यापादनं तत्र 'प्रयोगे सति निमित्तानुसरणम् नतु निमित्तमस्तीति
प्रयोगः' इति न्यायेन समर्प्यताम् ॥

(१९९) ननु गारुडे 'अथातःशब्दपूर्वाणि' इत्येव श्रूयते,
नत्वोमथात इति चेत्, न, प्रष्टुर्नारदस्योक्तप्रमाणेनोक्तपाठावश्यक-

तायाः सिद्धतया तद् विहाय अज्ञाते 'अथातः' इत्यंश एव प्रश्नोन्मे
षौचित्यात् ॥

(२००) अपरञ्च अत्र प्रसङ्गे 'निखिलानि सत्राणि—' इति
गारुडवाक्ये निरुपपदसूत्रशब्देन जैमिन्यादिसूत्राणामपि ग्रहणेन
निरुपपदसूत्रशब्दस्य ब्रह्मसूत्रमात्रपरत्वमेवेति नियमो भग्न इति यद्
आक्षिप्तं तत्रेदमवधेयम्—निखिलानीति पदस्य तत्तत्कर्तृकाणीत्यर्थविवक्ष-
णात् क वाचकपदसमभिव्याहृतत्वमेवायातमिति अन्यसूत्राणामपि ग्रहणे
न किञ्चिद् बाधकमिति ॥

(२०१) ननु महाभाष्यकारादयः पाणिनिसूत्रादीनि तथा न
पठन्ति नवा पाठयन्ति इति यद् अभ्यधायि तदस्मदुद्धृतप्रमाण-
विरोधादनास्थेयमेव । तेषां महर्षीणां ब्रह्मवादित्वेन ओंकारपठनस्यैव
न्यायप्राप्तत्वात् । तद्ग्रन्थेषु ओंकारादर्शने तदूहः कर्तव्यः ॥

(२०२) अद्वैत० — “एतेन—ओंकारस्य परविद्यावयवेषु
ऊहवादोऽपि परास्तः । ऊहो हि प्रकृतिविकृतिभावे, तदुभयाङ्गेषु
वैकृतेषु केवलं प्रवर्तते, न तु प्राकृतेष्वपि । नहि वेदान्तवाक्यानां
परविद्यापराणां प्रतिवाक्यमङ्गान्निभावः, प्रकृतिविकृतिभावो वा ॥

समीक्षा — नात्र मीमांसकपरिभाषित ऊहः, 'किन्तु अध्याहार-
स्तर्क ऊहः' इति कोपप्रथित एवेत्यस्मात्तत्पर्यचन्द्रिकायामेव स्फुट-
मभिहितम् ॥

(२०३) अद्वैत० — ओंकारस्याप्योंकारपूर्वकत्वापत्त्यादिः ।

“ओंकारस्य स्वतन्त्रस्य मन्त्रत्वे तस्याप्यादावन्ते चौं(१)-
कारपूर्वकत्वापत्तिः, अमन्त्रत्वे मन्त्रस्यामन्त्रपूर्वत्वेऽमन्त्रत्वमेव
स्यात् ; आनुपूर्वीभेदात् ॥”

समीक्षा— अत्रेयं प्रतिवन्दी — कार्यारम्भे मङ्गलाचरणस्या-
वश्यकत्वे मङ्गलाचरणस्यापि कार्यविशेषत्वेन तदारम्भे मङ्गलाचरणा-
न्तरापत्तिः, तत्राप्येवमित्यनवस्था । कार्यारम्भे मङ्गलाचरणस्या नपेक्षितत्वे
कार्यारम्भेशिष्टाचारपरम्परा-प्राप्तमङ्गलाचरणस्याकरणीयत्वापत्तिः-इत्यत्रैव
ओंकारस्य मन्त्रत्वे ओंकारान्तरापत्तिरनुत्थापनीयैव ॥

(२०४) अद्वैत० — “तत्र स्रवत्यनोंकृतं ब्रह्म” इत्यर्थवादः
कथञ्चन पूर्वोद्धृतगरुडपुराणवचनानुसारेण शास्त्रोपक्रमस्यैवोंकार-
पूर्वत्वविधिमुन्नेतुं शक्नोति, नतु प्रतिसूत्रम्, न वाऽऽदाविवान्तेऽपि
तत्पाठविधिम् । ओंकारस्यापि प्रतिसूत्रं प्रतिवाक्यार्थं वाऽन्वयो
नास्त्येव ॥”

समीक्षा—अत्र ‘परस्ताच्च विशीर्यते’ इत्यर्थवादवाक्येन अन्तेऽ-
प्योंकारपठनस्य विहितत्वावगमात् शास्त्रोपक्रमस्यैवोंकारपूर्वकत्वमित्या-
ग्रहो दुराग्रहग्रह एव ॥

(२०५) किञ्च ओंकारस्य गारुडानुरोधेन माङ्गलिकत्वेन ग्रन्थो-

पक्वमे पाठं यदि भवान् अनुमन्यते तर्हि तत एव 'मङ्गलादीनि मङ्गल-
मध्यानि मङ्गलान्तानि प्रथन्ते, आयुष्मत्पुरुषकाणि च भवन्ति' इति वच-
नात् ओंकारपठनं सर्वत्र दण्डावारितमेव ॥

(२०६) अन्यच्च ओंकारस्य गुणपूर्णार्थकतया प्रतिसूत्रमारम्भे
गुणपूर्णत्वप्रतिज्ञार्थतया अन्ते च तन्निगमनार्थतया च ब्रह्मणः गुण-
पूर्णत्वसमर्थनोद्देशेन प्रवृत्तसर्वसूत्रवाक्यार्थघटकार्थपरतयाऽव्ययवत्वं निरा-
पदमेव ॥

(२०७) ननु 'ओतत्त्ववाची ह्योकारः वक्तव्यसौ तद्गुणोत्तताम् ॥'
'स एव ब्रह्मशब्दार्थः' इत्यनुव्याख्यानोक्तरीत्या ओंकारार्थस्यैव ब्रह्म-
पदार्थत्वे ब्रह्मपदवैयर्थ्यमपरिहार्यम् इति चेत्, न, वेदे जिज्ञासाविधा-
नार्थ 'तद्विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्मेति' इति निर्देशः क्वचित्, कुत्रचिच्च 'ओमि-
त्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत' इत्यादि । तत्र जिज्ञास्यस्येतरव्यावर्तकतया
क्वचिद् ब्रह्मशब्दः, क्वचिच्च ओंकारः, कुत्रचित् आत्मशब्दः, इत्यादयो
विवक्ष्यन्ते इति ज्ञापनार्थं ओंकारब्रह्मपदयोरुभयोरपि प्रयोगः—इति
नान्यतरस्य वैयर्थ्यम् ॥ (अद्वैततत्त्वसुधाकर्ता सर्वत्र 'ओमाडोश्च'
इत्यनुशासनं लङ्घयति)

(२०८) अद्वैत० — 'अकारः सर्ववागात्मा परब्रह्माभि-
धायकः । तथौ प्राणात्मकौ प्रोक्तौ व्याप्तिस्थितिविधायकौ ॥'
इति गरुडपुराणवचनेन यदि सर्वात्म-सर्वव्यापकनियामकस्वरूप-
मोंकारार्थः, तर्हि स कथं नारायणपदपर्यायः अयं चार्थो ब्रह्म-

पदेनाप्यवगम्यत इत्येव द्वैतसिद्धान्तात् किमर्थं वाऽस्यौकारे-
णापि विवरणम् ? तत्रौमर्थो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं मायोपहितं
स्वरूपम्, यदेव सदाशिव - नारायणादिपदबोध्यं सृष्टिस्थिति-
संहारकारणं व्यापकमुपास्यपरमकाष्ठारूपं सगुणमवान्तरतात्पर्य-
विषयः; 'जन्माद्यस्य यतः' इत्युत्तरसूत्रे तदस्थलक्षण-
लक्षितम् ॥”

समीक्षा — अत्र गरुडपुराणवाक्यम् ओंकारार्थव्याख्यानरूपम्
इति भवता भ्रान्तम् । वस्तुतस्तु अथातः । शब्दव्याख्यानमेव तत् ॥

(२०९) किञ्च 'ओंकारेणैव सर्वा वाक् संतृण्णा'—इत्यादिश्रुत्या
ओंकारार्थस्य सर्ववेदार्थतया तत्र अवान्तरतात्पर्यविषयत्वकथनमयुक्तम् ॥

(२१०) अद्वैत० — “ब्रह्मजिज्ञासेति समस्तपदघटक-
ब्रह्मशब्देनौपदस्य स्वतन्त्रस्यानन्वयेन सूत्रार्थसमन्वयाभावात् ॥”

समीक्षा — एतच्छङ्कायाः तात्पर्यचन्द्रिकायाम् अज्ञावतारन्या-
येन परिहारः स्पष्टः ॥

(२११) अद्वैत० — “एतेन — भर्गशब्दार्थोऽपि — व्या-
ख्यातः । सहि विष्णुपदस्य नारायणपरत्ववद् रुद्रपरत्व एव
प्रसिद्धः ॥”

समीक्षा — समन्वयाध्याये अन्यत्र प्रसिद्धानां सर्वेषां शब्दानां

परब्रह्मणि समन्वयसमर्थनेन भर्गशब्दस्य रुदे प्रसिद्धिः नास्माकं विरोधिनी ॥

(२१२) अद्वैत० - “ तत्र शोधितस्त्वंपदार्थ इव शोधित-
स्तत्पदार्थोऽपि, इति तत्त्वमसि - वाक्यार्थ आत्मैव प्रमाणान्तरेणा-
ज्ञातः ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ इति विषयवाक्यस्य विषय इति
सङ्गतिरप्यविकला । न चैवं सति पूर्वोत्तरयोः पक्षयोर्भिन्नविषयता
द्वैतमत इव । तत्र प्रत्यक्षावगतशरीरेन्द्रियात्मकजीवात्मस्वरूपमति-
रिच्य तद्विरोधेऽपि श्रुत्या यदीश्वरो जीवव्यतिरिक्तः प्रामाणिकः,
तर्हि जीवोऽपि पूर्वोक्तः प्रत्यक्षाद्यनवगतः कथं न वेदान्तप्रतिपाद्यो
भवति ? प्रत्यक्षविरोधस्तूभयत्र समानः । किं बहुना ? अहं
गच्छामि गौरः स्थूलः इति प्रत्यक्षविरोधेऽन्यत् सर्वं यदि प्रमा-
णम्, तर्हि कथं श्रुतिः, तदुपवृंहितमनुमानादि च न प्रमाणम् ?
कथं च तद् जरद्गवादिवाक्यवत् उन्मत्तवाक्यमिव वा ? कथं चाक-
र्त्रादिजीवस्वरूपबोधकं वाक्यमुन्मत्तवाक्यम्; अपौरुषेयत्वात्त-
द्वाक्यस्य ? अन्यथेश्वर-परत्वेऽपि कथं वेदान्तवाक्यानि न जरद्ग-
वादिवाक्यवद् भवेयुः ॥”

समीक्षा - अत्र प्रत्यक्षाद्यनवगतः जीवः वेदान्तप्रतिपाद्य इत्य-
नुपपन्नम्, तथा सति वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानेन प्रत्यक्षसिद्धकर्तृत्वभोक्तृ-
त्वादेर्वाधस्त्वदीप्सितो न सिद्धयेत्, भिन्नविषयकत्वात् । शुक्तौ प्रत्यक्षतः
प्रतीयमानं हि रजतं शुक्तिप्रत्यक्षेण बाध्यते । तथा च वेदान्तवाक्यप्रति-

पाद्यस्य प्रत्यक्षाद्यवगतत्वमेव त्वयाऽङ्गीकार्यम्, प्रत्यक्षसिद्धकर्तृत्वादेः वेदान्तवाक्ये निषेधे प्रत्यक्षविरोधो दुरुद्धरः । इत्थंच वेदान्तवाक्यस्य उन्मत्तवाक्यत्वमेव स्यात् । एतस्यामापत्तौ श्रीमता प्रत्यक्षविरोधपरिहारे एव यत्नः कार्यः, नतु वेदस्यापौरुषेयत्वकथनेन कृतकृत्यता मन्येत । अन्यथा 'यदि बहिर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्' इत्यापादकं पुरुषं प्रति 'नेयमापत्तिः धूमस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्' इति समादधत् पुरुषोऽपि कृती स्यात् । अत्र वेदान्त ईश्वरप्रतिपादनेऽपि प्रत्यक्षविरोधः समान इति प्रतिबन्धद्वयावनमनवसरदुःस्थम् । वेदान्तवाक्यानां प्रत्यक्षसिद्ध-व्यतिरिक्तेश्वरविषयकत्वेन विभिन्नविषयकतया प्रत्यक्षविरोधानवकाशेन वैषम्यात् ॥

(२१३) अद्वैत० — “नच विगलितान्तःकरणादिवन्ध-स्यात्मनो वेदान्तवेद्यस्य जीवगोचरप्रत्यक्षेण बाधः सुवचः; अन्यथा जीवमोक्षप्रतिपादनपरवेदान्तानामप्यग्रामाण्यापत्तिः । यदि मुक्तात्मप्रतिपादनेन वेदान्तानामविरोधः, तर्ह्यकर्तृत्वादिस्व-रूपसंविन्मात्रस्येश्वरत्वोपलक्षिताखण्डसंविन्मात्रस्यैव मुक्तात्म-त्वात् प्रत्याक्षस्यागमेन बाधो दुरपहवः ॥”

समीक्षा— अत्र जीवात्मनः प्रत्यक्षसिद्धान्तःकरणादिवन्धनिवृत्तिं मोक्षकाले श्रुतिः प्रतिपादयति । अतः इदानीं प्रत्यक्षगृहीतस्यान्तःकर-णादिवन्धस्य अपलापं श्रुतिर्न विधत्ते । अद्वैतमते तु बन्धस्य त्रैकालिकः ?

निषेधप्रतियोगित्वेन रूपेण प्रतिपादिका श्रुतिः प्रत्यक्षं कथं न विरुद्धि ?
अतो मुक्तात्मप्रतिबन्धा नात्राऽऽस्यदम् ॥

(२१४) अद्वैत० — “युक्तत्वे हि सर्वत्र प्रविष्टत्वं ब्रह्मण
एव सर्वात्मनः, ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्मे’ति सर्वात्मतया, अधिष्ठानत्वेन
वा, न तु गुणपूर्णत्वमोतशब्दार्थः, गुणानाममूर्तानां प्रवेशा-
संभवात् ॥”

समीक्षा— अत्रामूर्तानां गुणानां प्रवेशासंभवं प्रतिपादयन् भवान्
ब्रह्मणोऽप्यमूर्तत्वात् ‘सर्वत्र प्रविष्टत्वं ब्रह्मण एवे’ति कथं लपति निर-
र्गलम् ? ‘त्वं चोरः पुरुषत्वात्’ इतिवत् स्वन्यायविरेधात् ॥

(२१५) अद्वैत० — “ओतशब्देन कर्मणि व्युत्पन्नेन गुणैः
प्रविष्टत्ववर्णनं तु ‘तदनुप्रविश्ये’ति ब्रह्मण एवान्तर्यामिणोऽ-
धिष्ठानस्य प्रवेशकर्तृत्वबोधनात् जगद्वाचित्वेन न ब्रह्मवाचित्व-
संभवः, इति कर्तृवाचित्वमेव । तत्र ब्रह्मणः प्रवेशकर्तृत्वं तु
तत्सृष्टमात्रस्य तदात्मतया ‘सन् घटः’ इत्येवंरूपेण प्रतीयमान-
स्येति जगज्जन्मादिनिमित्तकारणतामात्रत्वे ब्रह्मण ओतत्वम-
सम्भवि, इत्योपदस्य मङ्गलार्थस्य सूत्रावयवतया प्रयोगेऽप्योतत्व-
वाचिन ओपदस्याद्वैतानुगुणं विवरणमेव युक्तम् ॥”

समीक्षा— अत्र ‘वर्णनन्तु’ इतीदमनन्वितमवतिष्ठते । न्यायमुधा-
परीक्षार्थं तद्वपरिकरस्यास्य स्ववाक्यौचित्यपरीक्षायामप्यक्षमत्वं भूयस्सु

स्थलेषु वीक्ष्य विलक्षा भवामः । किञ्च भगवति निस्सीमाचिन्त्यमहिमनि
सर्वाधारत्वं सर्वस्मिन् प्रविष्टत्वं च बहुतरप्रमाणसिद्धत्वात् सूषपादम् ।
“तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।” “अहमात्मा गुडाकेश
सर्वभूताशयस्थितः” इत्यादीनि भूयांसि प्रमाणानि अत्र सुधियो विभा-
वयन्तु । वस्तुतस्तु गुणैः प्रविष्टत्वं नाम गुणप्रतियोगिकसम्बन्धः । सच
सविशेषाभेदरूपः-इति सर्वमनवद्यम् ॥

(२१६) अन्यच्च ‘जगन्निमित्तकारणत्वे ओतत्वमसंभवि’ इति-
यत् प्रतिज्ञा तंतत् कालादीनां विभूनां कार्यमात्रे निमित्तभूतानामोतत्व-
दर्शनेन तद्वद् ब्रह्मणोऽपि सम्भवेन बाधितमेव ॥

(२१७) किञ्च ‘ब्रह्मणः प्रवेशकर्तृत्वं तु तत्त्वप्रमात्रस्य तदात्म-
तया’ इति यौष्माकीणोपपादनमेवासम्बद्धम् ; अभिन्ने वस्तुनि प्रवेश-
कर्तृत्वकर्मत्वयोर्विरुद्धत्वात् । अधिष्ठानभूते शुक्त्यादौ रजतादिकर्मक-
प्रवेशकर्तृत्वाव्यवहाराच्च ॥

(२१८) अद्वैत०— “इयान् विशेषः— तत्र जिज्ञासाशब्द-
सूचितं तदर्थैकदेशज्ञानमात्रं नाप्यतमम् । तच्चाविद्यानिवर्तकमव-
गतिपर्यन्तमखण्डाकारवृत्तिमात्रम्, न ब्रह्मस्वरूपम् ; तस्य नित्या-
सस्यानाप्यत्वात्, तदप्राप्तिभ्रमनिवृत्तिमात्रस्याप्याप्यत्वाच्च न ततोऽ-
तिरिक्तं किमपीत्यद्वैतसिद्धान्तः । द्वैतसिद्धान्तस्तु प्राप्यतमं ब्रह्म-
स्वरूपमिति ॥”

समीक्षा — अत्र भ्रमनिवृत्तेः आत्मातिरिक्तत्वे तस्या मिथ्यात्वेन मिथ्याभूतस्यैव संसारे इव आप्यत्वापत्तिः, तथा च संसारमोक्षयोर्वैलक्षण्यं न स्यात् । आत्मरूपत्वे तस्य नित्यासत्वादाप्यत्वानुपपत्तिः । चरमवृत्त्युपलक्षितस्यात्मनः भ्रमनिवृत्तिस्वरूपत्वेऽपि पुनस्तद्दोषतादवस्थ्यम्, २४५ तमे पृष्ठे 'रजतं यथा शुक्तेरुपलक्षणम्, एवं जगद् ब्रह्मणः उपलक्षणम्' इति भवता वक्ष्यमाणत्वेन वृत्त्युपलक्षितत्वं वृत्त्यारोपाधिष्ठानत्वमेवेत्येव फलति । सर्वारोपचरमनिवृत्तिकाले वृत्त्यारोपत्वासंभवात् तदारोपस्येदानीमेव वक्तव्यतया चरमवृत्त्यारोपाधिष्ठानस्यात्मन इदानीमेव सत्त्वेनाऽऽप्यत्वायोगात् ॥

(२१९) अद्वैत०— “तत्र प्रयोजनं विशिष्य सूत्रेण साक्षाद् निर्दिष्टम्, द्वैतसिद्धान्ते तु न साक्षाद्, विशिष्य । सूत्रकारस्याऽऽसत्त्वात् सप्रयोजनत्वमात्रमवगतं स्यात्, न तु प्रयोजनविशेषः । अतो विचारे प्रवृत्तिः सूत्रपादाऽद्वैतराद्धान्ते । विचारस्तु संशयाधीनः । संशयस्तु विचारणीयवाक्ये कोटिद्वयोपस्थापकपदविशेषादिसमभिव्याहर-बलावलनिर्णयाभावनिवन्धनः ॥”

समीक्षा — अस्मन्मते 'अतः' शब्दस्य मोक्षाख्यफलसद्भावात् इत्यर्थाभिधानेन फलविशेषो न निर्दिष्ट इत्यपलापः दुराग्रहपटलच्छन्नचक्षुष्कताम् अज्ञतां वा गमयति ॥

(२२०) किञ्च अद्वैतराद्धान्ते निर्विशेषे विचारप्रयोजकसंशय

एव न व्युत्तिष्ठते । सर्वकोटिविनिर्मुक्ते तस्मिन् कोटिद्वयोपस्थापकस्या-
सम्भवात् ॥

(२२१) अन्यच्च— ‘तद्विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्म’ इति श्रुतिस्थ-
ब्रह्मशब्दस्य ‘बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः’ इति श्रुत्या अनन्तगुणपूर्णत्व-
मर्थः, नतु क्षत्रघटकब्रह्मशब्दस्य । तत्र तु रूढिमात्रविवक्षया विष्णु-
रित्यर्थः, ओंकारस्य च गुणपूर्णत्वमर्थ इति पौनरुक्त्यपरिहारस्य सुधाटिप्प-
णीषु स्पष्टतयोल्लेखात् तदनवबुद्ध्यैव पराक्रान्तं परीक्षकेण ॥

(२२२) अद्वैत०— “एतेन—वाक्यत्वमोपदस्य, ब्रह्मपदस्य
चेति—प्रत्युक्तम् । अल्पाक्षरासन्दिग्धविश्वतोमुखात्मकसूत्रस्य
वाक्यद्वयघटितत्वकल्पनं निष्प्रयोजनमपि । एकेनापि ब्रह्मपरेण
पदेन, वाक्येन वा जडव्यावृत्तिः जीवव्यावृत्तिश्च सिद्ध्यतः इति
न तदर्थमप्येकतरापेक्षा नियता ॥”

समीक्षा— अत्र ओपदस्य ब्रह्मपदस्य च यौगिकत्वेन अवयवार्थ-
संसर्गबोधकतया वाक्यतुल्यत्वमेव सुधाकारविवक्षितम्, नतु वाक्यत्वम्-
इति सुधाटिप्पणीषु व्यक्तम् । अतः सूत्रे वाक्यद्वयघटितत्वशङ्कानवसरः ॥

(२२३) किञ्च विषयवाक्येषु जिज्ञास्ये इतरभेदसाधकानाम्
ओमादिपदानां सर्वेषां ग्रहणार्थमुपलक्षणतयोपदं गृहीतमिति द्योतनार्थं
ब्रह्मपदस्याप्युपादानमिति न पदद्वयस्य वैधर्म्यमिति पूर्वमेवाभिहित-
मस्माभिरत्र ॥

(२२४) अद्वैत० — “तत्र जिज्ञासाविषयत्वमपि न जीव-
जडव्यावृत्तस्य सगुणस्य; ईश्वरो जडजीवभिन्नः इति प्रत्यक्षा-
दिनाप्यवगतत्वात् । न च जडजीवव्यावृत्ते ब्रह्मणि प्रमाणान्तराव-
गते संशयोऽपि । ब्रह्मशब्दार्थगुणवत्त्वाभावेनैवानुमानिको जड-
जीवप्रतियोगिको भेद एकेनापि पदेनानन्तकल्याणगुणबोधकेन
सिद्ध्यति; अन्यथा पदद्वयेन, वाक्यद्वयेन वा तद्व्यावृत्त्यसिद्ध्या
विचारितमप्यज्ञातमेव स्यात् । इति नात्र जिज्ञास्यस्वरूपनिर्देशः
स्यात् ॥”

समीक्षा — अत्र सगुणस्य जिज्ञासाविषयत्वं निहुवानो
भवान् १३३ तमे पृष्ठे ‘सगुणस्य जिज्ञास्यत्वे स्वस्य द्वैतिभ्योऽविवादं
प्रत्यश्रौषीत्’ इति पूर्वापरविरोधं व्यस्मर्षीत् ॥

(२२५) किञ्च ईश्वरो जडजीवभिन्न इति प्रत्यक्षादिनाप्यवगतत्वं
वदन् भवान् जातेश्वरसाक्षात्कारः इति ख्यापयत्यात्मानं बालिशेषु? ॥

(२२६) अद्वैत०—“इदमेवाभिप्रेत्योक्तम् — अकारवाच्येन
तत्पदार्थेनोकारवाच्यस्याभेदो मकारेणोच्यते, नित्यशुद्ध-ब्रह्मस्व-
रूपं वा ब्रह्मैवोकारार्थ इति च । न चेदमप्रामाणिकम्, प्रमाणविरुद्धं
वा । नित्यशुद्ध-बुद्धस्वरूपं हि ब्रह्म निर्विशेषप्रत्यगभिन्नसंविन्मात्रम्,
शुद्धत्वात्, अनावृत्तत्वात् तद्व्यतिरेकेण जडानामभावाद्वा न पारमा-
र्थिकजडभेदवत्, उपाधिनाशे तद्भेदप्रयुक्तजीवभेदाभावात् वस्तु-
गत्या प्रत्यगभिन्नत्वाच्च न तद् जीवव्यावृत्तम्, इति नित्यशुद्धमुक्त-

स्वभावं ब्रह्मेति विवरणं जीवादिव्यतिरिक्तवस्तुसाधनविरोधीति वचनं व्याहतम्, इति जडजीवव्यावृत्तब्रह्मबोधनार्थमोर्ब्रह्मेतिपद-द्वयमिति न युक्तम् ॥”

समीक्षा — अत्र मुधावाक्यमनूद्य नकारमात्रं तत्र संयोज्य अप्रामाणिकत्वाद्यभावप्रतिज्ञामात्रेण न भवेद् भवान् कृती । प्रमाणो-पन्यासमन्तरा प्रतिज्ञातार्थसिद्धेः ॥

(२२७) किञ्च नित्यशुद्धबुद्धस्वरूपमिति व्याख्यानं मुधा-कारानूदितं ब्रह्मशब्दस्य, न त्वोंकारस्य । भवता त्वोंकारव्याख्यात्वेन भ्रान्तम्, तथा तत् रामानुजीयव्याख्यानं मुधायामनूदितम्, अद्वैत-मतीयव्याख्यानमित्यपि विपर्यस्तम् । किं ब्रूमः? अभिनिवेशरभसाभ्यां प्रवर्तिते पदन्यासे पदे पदे स्वलनं नैसर्गिकमेव । अत एव ‘शुचि भूपयति श्रुतं वपुः’ इति भारविवचनं व्याचक्षाणो मल्लिनाथः ‘शुचि सम्प्रदायशुद्धम्, श्रुतं=अध्ययनम्’ इति तात्त्विकमेव जगाद ॥

(२२८) अद्वैत० — कथञ्चन तस्य योगेऽपि ब्रह्मपदेन सर्वजगत्कारणं मायोपहितमेवोच्यते; उत्तरसूत्रस्वारस्यात् ॥”

समीक्षा — अत्र ‘ब्रह्मपदेन मायोपहितमेवोच्यते’ इति निष्कर्षता एवकारेण निर्विशेषस्य जिज्ञास्यत्वं दण्डवारितमेवेत्यपसिद्धान्तः । नच एवकारेण विष्णोरेव व्यावृत्तिः, नतु निर्विशेषम्येति वाच्यम्, विष्णोर्जग-

जन्मादिकारणत्वरूपोत्तरसूत्रोक्तहेत्वभावे निर्विशेषस्य सुतरां तदसम्भवात्
निर्विशेषव्यावृत्तेरपि त्वदुक्तयुक्तिविषयत्वात् ॥

(२२९) अद्वैत० — “तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि’ इत्यत्र भर्गशब्दो ज्योतिर्मात्रपरोऽपि सामान्येन
ज्योतिः-पदं स्वप्रकाशचिन्मात्रमेव बोधयति । निघण्टुप्रसिद्धस्तु
भर्गः शिव एव, इति न स नारायणपदवाच्यं स्वरूपम् किमपि
वदति ॥”

समीक्षा — अत्र भर्गशब्देन स्वप्रकाशचिन्मात्रविवक्षायां
‘सवितुः भर्गः’ इति सवितृसम्बन्धः नैव समन्वीयात्, स्वप्रकाशस्य
परप्रकाशत्वायोगात् । नच सवितृशब्देन चिन्मात्रमेव जिघृक्षितमिति
वाच्यम्, प्रकाशरूपत्वेन स्वीकृतस्य तस्य सवितुरिति षष्ठ्यर्थ-
सम्बन्धानुपपत्तेः ॥

(२३०) अन्यच्च ‘धीमहि-’ इति ध्येयत्वस्य चिन्मात्रे सम्पा-
तात् तस्य मिथ्यात्वापत्तेर्दुर्वारत्वात् । भवदद्वैतमते उपास्यस्य मिथ्यात्व-
नियमात् । निघण्टुप्रसिद्धेः गतिः प्रदर्शितचरी ॥

(२३१) “भूर्भुवस्सुवः” इत्यादिकमपि भूमसुखस्वरूपं
न विशिष्य नारायणपदवाच्यम् । “स ब्रह्म स शिवः स हरिः
सेन्द्र” इति हि “सहस्रशीर्षे”ति प्रस्तुत्य सर्वात्मकं ब्रह्मैव पुरुष-
सूक्तमपि बोधयति, इति पुरुषनारायणशिवादिपदानि ब्रह्मणः

पर्यायपदानि, इति ब्रह्मणो नारायणपदमात्रवाच्यत्वनियमो न प्रामाणिकः ॥”

समीक्षा— अत्र स ब्रह्म स शिव—इत्यादिना ब्रह्मशिवादिशब्द-
वाच्यत्वं एतन्निर्वचनलभ्यप्रवृत्तिनिमित्तवत्त्वेन विष्णावेव सिपाधयिषितम्,
न त्वैक्यमत्राभिधेयम् । अन्यथा—‘यः परः स महेश्वरः’—इति महेश्वरपदेन
रुद्रैक्यं कथितमिति पुनः शिवपदेन तत्कथने पौनरुक्त्यं दत्तं हस्तावलम्बनं
स्यात् । पुरुषसूक्तेऽपि पुरुष एव इदं सर्वम् इत्यनेन सर्वस्य पुरुषाधीनत्व-
मेव आम्नायते, “यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यते” इति
वचनात् । अत एव ‘विश्वमेवेदं पुरुषः तद्विश्वमुपजीवति’ इति पूर्वार्धेन
पुरुषसूक्तोक्तमनूद्य तद्विश्वमुपजीवतीत्युत्तरार्धेन तद्व्याख्यानं घटते ॥

(२३२) अद्वैत० — “नारायणब्रह्मत्वबोधिकाः, सदा-
शिवब्रह्मत्वबोधिकाः, नित्यशुद्धमुक्तादिनिर्विशेषब्रह्मस्वरूपमात्र-
प्रतिपादिकाश्च बहव उपनिषदो नारायणपरमात्मत्वबोधकश्रुत्य-
पेक्षयाऽप्यधिका अद्वैतचशुद्धौ भूमिकायां समुद्भूता नारायणपद-
मात्रवाच्यत्वे ब्रह्मणो विरुद्धयन्ते ॥”

समीक्षा — तृतीयपृष्ठे ‘न बहुत्वाल्पत्वप्रयुक्तो बाध्यबाधक-
भावः’—इत्यनेन बहुत्वाल्पप्रयुक्तं बाध्यबाधकं प्रतिषिद्धञ्च अत्र पुनस्त-
त्प्रतीपकथनं परीक्षकमानिमानं विनामयति । न चायमभ्युपगमवाद इति
वक्तुं साम्प्रतम्, वास्तविकसमाधानान्तरानुक्तेः । अस्माकन्तु सदाशिवादि-

ब्रह्मत्वबोधिकाः श्रुतयः परब्रह्मणि नारायणे महायोगदृष्ट्या सदाशिवादि-
शब्दसमन्वयेन सदाशिवादीनां ब्रह्मत्वमन्तरैवोपपन्नाः ॥

(२३३) नच नारायणादिशब्दानामेव सदाशिवे समन्वयेन
सदाशिवस्यैव परब्रह्मत्वं कुतो नेति शङ्क्यम्, नारायणशब्दे श्रूयमाणस्य
णत्वस्य संज्ञायामेव विहितत्वेन सदाशिवादिषु नारायणशब्दस्य संज्ञात्वा-
भावेन तत्र तच्छब्दसमन्वयानुपपत्तेः ॥

(२३४) अद्वैत० — “एतेन — ‘ध्येयः सदा सवितृ-
मण्डलमध्यवर्ती नारायणः’ इत्यपि व्याख्यातम् । इदं हि नारा-
यणशब्दबोध्यत्वं ब्रह्मणो न बोधयति । न चात्रेदं वाक्यं
प्रमाणम् ॥”

समीक्षा — एष श्लोकः गायत्रीध्यानार्थं पुराणादिषु विनियुक्तः ।
गायत्रीप्रतिपाद्यं परं ब्रह्मैवेति सम्प्रतिपन्नम् । अत इदं पद्यं नारायणशब्द-
बोध्यत्वं ब्रह्मणः साधु साधयति । अतएव श्रीमन्नारायणस्य दशावतार-
महिमवर्णनैकपरश्रीमद्भागवतस्य गायत्रीव्याख्यानरूपत्वं गारुडे ‘गायत्री
भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिवृंहितः । पुराणानां साररूपः साक्षाद्भागवतो-
दितः ॥’ इत्यनेन मुस्पष्टं समुद्धोष्यते ॥

(२३५) अद्वैत० — “वस्तुतस्तु—‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासे’ति
सूत्रे भाष्ये च व्यापकपरविष्णुपदेनैव ब्रह्मणो निर्देशो न

नारायणपदेन । विष्णुनारायणपदयोरपर्यायत्वम् । नच विष्णुशब्दो नारायणपदपर्यायः; अन्यथा 'ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिकामि'ति विष्णुपुराणे ब्रह्मशिवसमानत्वं विष्णोः प्रतिपाद्यमानं कथमुपपद्यते ? तत्र विष्णुपदम्, नारायणपदं वा ब्रह्मपर्याय इति हि— 'प्रत्यस्तमितभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम् । वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मशब्दितम् ॥' इति ब्रह्मशब्दमात्रबोधयत्वप्रतिपादनमन्यथा नोपपद्यते । 'विष्णुर्नारायणः कृष्णः' इति निघण्टु-लोकप्रसिद्धमानुषस्वरूपमभिप्रेत्य, न त्वौपनिषदं तत्त्वमाश्रित्य; अमरकोशकारस्य जैनमतावलम्बिनस्तत्र प्रामाणिकत्वानवसायात् । यदेव स्वरूपं भगवता श्रीकृष्णेनापि नारायणावतारेण" —

समीक्षा — सूत्रभाष्ये यतो नारायणप्रसादमृते न मोक्षः— इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य नारायण एवार्थः—इति ज्ञापनात्—विष्णुपदेनैव ब्रह्मणो निर्देशः, नतु नारायणपदेनेति अयमर्भकामिनिवेश एव ॥

(२३६) किञ्च विष्णुपदं हि नारायणपदपर्यायभूतम् । आपामरपण्डितविश्रुतमिदम् अपलपन् भवान् न स्तोकमपि संकुचति ?

(२३७) अन्यच्च "ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्" इत्यस्य ऐक्य-वाचकशब्दस्य समानार्थकत्वं कथं व्रूते भवान् ? अस्माकन्तु पूर्वोक्त-दिशा ब्रह्मशिवान्तर्यामिरूपेण विष्णुवाख्यरूपेण च नारायण एव सृष्ट्या-दीनि विधत्ते—इति राद्धान्तः ॥

(२३८) अपरञ्च अमरकोषस्य शक्तिग्राहकता सर्वसम्प्रतिपन्ना, भाष्यकारादिभिरभियुक्तैस्तत्र तत्र प्रमाणत्वेन तद्वचनोद्धरणात् । तद्वचना-
नादरणे तस्यार्हतमतावलम्बित्वं यद् हेतूक्रियते तत् तस्यान्यतरपक्षपात-
वैधुर्यं समर्थयमानमस्माकमेव साधकम् । नच 'वसुदेवोऽस्य जनकः'
इति वाक्यशेषबलात् 'विष्णुर्नारयणः कृष्णः' इति निघण्टुलोकप्रसिद्धं
मानुषस्वरूपमभिप्रेत्य, न त्वौपनिषदं तत्त्वमाश्रित्येति वाच्यम्; 'वेदैश्च
सर्वैरहमेव वेद्यः' इति तस्मैव वसुदेवपुत्रत्वेन ख्यातस्य औपनिषदतत्त्व-
त्वसिद्धेः । "अवजानन्ति मां मूढाः" इति वाक्यं कृष्णस्य मानुषत्वं
जल्पतां युष्मादृशानां 'मूढ' इत्युपाधिमुपहरति—इति युष्मदुदाहृतं तद्
गीतावाक्यं युष्माकमेव प्रतीकम् ॥

(२३९) अद्वैत० — "एतेन — 'स एव ब्रह्मशब्दार्थो
नारायणपदोदितः' इति तत्रोक्ताख्यामिषेण नहि नाग्नि विप्रति-
पत्तिरित्युक्तिरपि — परास्ता । नारायणपदस्य नाराणां गुणानां
अयनम्, अराणां दोषाणामनयनम्, नारसमूहवेद्यत्वात् तेषा-
मयनम्, आपो नाराः तासामयनमित्याचर्याः सर्वेऽपि मायो-
पहिततन्नियामक-सविशेषसदाशिवादितत्तत्पुराणावगतसकलजग-
त्कारणसर्वशब्दवाच्यस्वरूपपरत्वेन, वेदवेद्यत्वेन, अद्वितीयब्रह्म-
परत्वेन, आदिसृष्टिकालीनरजस्तमोगुणाधिकमायोपहितस्रष्टृवस्थ-
संहारावस्थरुद्रमात्रस्यैव विष्णुपुराणादौ नारायणशब्दवाच्यत्वप्रति-
पादनेन कोशेन मानुषावस्थमात्रकृष्णपरत्वस्यावगमेन च द्वैता-

भिमतब्रह्मस्वरूपमेव नारायणपदार्थ इति न सम्प्रतिपन्नम्, 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'त्यत्र श्रुतिविशेषेण नारायणस्यैवाब्रह्मत्वात् ॥”

समीक्षा — अस्मिन् वाक्यपुञ्जे — ‘अर्थाः सर्वेऽपि’ इत्यस्य काप्य-
न्वयादर्शनात् वाग्ङम्वरोऽयं सावहेलमुपेक्ष्यतामेवार्हति ॥

(२४०) अद्वैत० — “नारायणपर्यायानन्तेश्वरशब्दानाम्, किं बहुना ? नारायणपदस्याप्युपलक्षणं ब्रह्मपदमिति तु तुल्यन्यायेन ‘ध्येयस्सदा शम्भुराकाशमध्ये’ इत्यादिश्रुत्यनुसारेण सदाशिव-
गणेश-स्कन्द-दुर्गादिपदानामप्युपलक्षणमित्यापत्त्या ब्रह्मस्वरू-
पस्य नियतस्य सूत्रेऽमूत्रणाच्च नोपपद्यते, इति सर्वानुगतमेक-
मद्वितीयमेव मायोपहितरूपेण, निर्विशेषरूपेण च प्रत्यगभिन्न-
मत्र सूच्यत इति वक्तव्यम् ॥”

समीक्षा—अत्र ‘ध्येयः सदा शम्भुराकाशमध्ये’ इति श्रुतौ उक्तस्य
ध्येयस्य इतरव्यावर्तकशम्भुशब्दोऽपि पूर्णानन्दत्वनिमित्तकयोगेन नारा-
यणमेवाभिधत्ते इति । एवमेव स्कन्दसदाशिवदुर्गादिपदान्यपि समन्वया-
ध्यायोक्तविधया नारायणपराण्येवेति एतेषां सर्वेषाम् जीवसामान्यस्य
जिज्ञास्यत्वव्यावर्तकतया उपलक्षणभूतः ब्रह्मशब्द इत्येतदस्माकं सम्मत-
मेवेति ‘दुर्गादिपदानामपि उपलक्षणं स्यात्’ इत्यापत्तिरिष्टापत्तिरेव ॥

(२४१) अद्वैत० — “अत एव ‘अयमात्मा ब्रह्म’ ‘आत्मेत्ये-

वोपासीत्', 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' 'आत्मा वा इदमग्र आसीत्',
'तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकाशः संभूतः' 'अनेन जीवेना-
त्मनाऽनुप्रविश्य', 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इत्यादिप्रत्य-
गभेदपराणि उपपद्यन्ते ॥

समीक्षा — इमानि सर्वाण्यपि श्रौतवाक्यानि अद्वैतप्रस्थान-
प्रक्रियया अवाच्यं परमार्थतत्त्वं यदि बोधयन्ति तर्हि जघन्यवृक्ष्यैव—
इत्यद्वैतेऽस्वरसान्येवेमानि वाक्यानीत्यविप्रतिप्रन्नमेव ॥

(२४२) किञ्च 'अयमात्मा ब्रह्म' इत्यत्र इदं पदं केवलप्रत्यक्षसिद्धं
न बोधयति किन्तु प्रमाणसिद्धमेव । अत एव 'जन्माद्यस्य यतः' सूत्र-
शाङ्करभाष्ये अस्येति—'इदम्पदस्य प्रमाणसिद्धबोधकत्वं' प्रतिपन्नम् । तथा
च 'अयमात्मा' इत्यस्य पूर्वशास्त्रप्रकृतः परमात्मा ब्रह्म परिपूर्णः — इत्यर्थः
पर्यवस्यति। 'आत्मेत्येवोपासीत्'—'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः'—इति श्रुत्योरुपास्य-
तया आत्मनः कथनेन उपास्यस्य च भवन्मते मिथ्यात्वेन पारमार्थिकप्रत्यग-
भेदपरत्वं न युज्यते । किन्त्वात्मशब्दस्य "यच्चाप्नोऽति यदादत्त यच्चाति
विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावः तस्मादात्मेति भण्यते ॥" इति
निरुक्तयनुरोधेन अत्रत्यात्मशब्दः व्यापकत्वादर्थक एव, नतु स्वात्मपरः।
'तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकाशः संभूतः' इति वाक्यं वियदादिप्रपञ्च-
कारणत्वं बोधयत् जीवात्मव्यावृत्तमात्मानमेव व्यवस्थापयति । 'अनेन
जीवेने'त्यादिवाक्यं व्याख्यातचरम् । 'स आत्मा तत्त्वमसि' इति वाक्ये
च छान्दोग्यशाङ्करभाष्योक्तदिशा 'तत्त्वम्' इत्यखण्डं पदम्, तथा च

श्वेतकेतो तत्त्वं=यथार्थस्वरूपम्, असि इत्यर्थस्यापि अक्लिष्टतयैवोपपन्नत्वेन न प्रत्यगभेदपरत्वमस्यापि सिद्धयति ॥

(२४३) अद्वैत०—“नृसिंहतापिन्युपनिपत्तु स्पष्टं जगत्कारणं. वस्तुगत्याऽद्वितीयं निर्विशेषं प्रतिपादयति, इति न ब्रह्मशब्दोऽत्र नारायणतात्पर्याभिप्रायमात्रेण, नारायणपदस्यापि तत्तत्प्रकरणा-नुसारेण तत्तत्स्वरूपमात्रपरत्वेन नामरूपविशेषानियन्त्रितब्रह्मस्वरूपमेवात्र ब्रह्मपदार्थः ॥”

समीक्षा— अत्र युष्माभिः नामरूपविशेषानियन्त्रितं निर्विशेषमित्युच्यते, अतो नृसिंहतापिन्युपनिषदः स्पष्टतया निर्विशेषत्वप्रतिपादकत्वं दिवास्वप्नैकलभ्यम्, यतो नामरूपविशेषाभ्यामेव प्रतिपाद्यस्यावगमः स्पष्टतया शक्यसम्भावनः ॥

(२४४) अद्वैत० — पुरुषसूक्तप्रतिपाद्योऽपि सदाशिव एव, अथवाऽद्वितीयं ब्रह्मेति तु शिवार्कमणिदीपिकादौ व्यक्तम्, इति सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वमपि न नारायणपदमात्रप्रतिपाद्यस्य; अन्यथा पुरुषपदेन पुरुषसूक्तसमाख्यसूक्तेन च ब्रह्मणः प्रतिपादनं कथमुपपद्येत ? तत्र हि ‘स ब्रह्मः स शिवः स हरिरिति नारायणपर्यायहरिशब्दस्य पुरुषांशत्वप्रतिपादनम्, किं बहुना ? ‘वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि’ ‘रामः शस्त्रभृतामहम्’ इति वासुदेवादीनामपि ब्रह्मविभूतित्वप्रतिपादनम् ॥”

समीक्षा — ‘सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् । विश्वं नारायणं देवम्’ — इति समाख्यसूक्तेन पुरुषसूक्तप्रतिपाद्यो नारायण एवेति सिद्धयति ॥

(२४५) अपरञ्च भवताऽपि ‘स ब्रह्म स शिवः स हरिः’ इति वाक्यमुदाहृत्य पुरुषस्य त्रिमूर्तिस्वरूपत्वमेवाभिधीयते । एवं स्थिते पुरुषसूक्तप्रतिपाद्यः सदाशिव एवेति कथं स्वोक्तिविरुद्धं लपति भवान् विशङ्कम् ? अस्माकन्तु, ब्रह्मशिवादि शब्दानां ब्रह्मशिवादिशब्दवाच्य-परतया न विरोधः ॥

(२४६) किञ्च पुरुषसूक्तप्रतिपाद्यमद्वितीयं ब्रह्मेति युष्मदुक्तं नोपपद्यते, ‘उतामृतत्वस्येशानः’ इत्यनेन मुक्तनियामकत्वकथनेन मुक्ता-वपि सद्भितीयत्वाम्नानात् । न चामृतत्वस्येत्यस्य देवत्वस्येत्यर्थः, ‘भागवते ‘अमृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् ।’ इति पुरुषसूक्तव्याख्यानदर्श-नात् । तत्राभयत्वविशेषणेन — भीषोदेति सूर्यः—इति श्रुतिसिद्धभयादि-विशिष्टदेवतापरत्वं व्यावर्तितम् ॥

(२४७) अद्वैत० —

“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

इति ‘तमेव’ शब्देन भगवता स्वातिरिक्तस्येश्वरस्य ध्येयत्व-विज्ञेयत्वादिप्रतिपादनं च नारायणपदमात्रवाच्यस्यैव परमात्मत्वे विरुध्येत ॥”

समीक्षा — अत्र तमेवेति शब्देन स्वातिरिक्तस्य ईश्वरस्य विवक्षा यदि भगवतः—तर्हि उपसंहारे ‘मामेकं शरणं ब्रज’ इति स्वकृतं विधानं विरुद्धयेत ॥

(२४८) किञ्च “स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” इत्यत्र ‘स आत्मा’ इति कथनेन श्वेतकेतोरनात्मत्वमेव स्यात् ॥

(२४९) अद्वैत० — “तत्र सांख्यमतनिराकरणं न केवल-
मद्वैतिनः, किन्तु द्वैतव्यतिरिक्ताः सर्वेऽपि ब्रह्मसूत्रभाष्यकाराः
कुर्वते, इति सांख्यमतनिराकरणस्य सर्वात्मना ब्रह्मसूत्रेऽप्यनादरणं
द्वैतिनां न समादरमर्हति तथा च ‘ब्रह्मजिज्ञासे’ति प्रस्तुतं जिज्ञासा-
कर्म प्रधानं ब्रह्मैव जिज्ञास्यं मत्वा तदविरोधिनाम्, तदुपकारकाणां
च सगुणब्रह्मविचारकाणाम्, अन्येषां च प्रसक्तानां जिज्ञासाऽ-
द्वैतमतेऽप्युपपन्नैव ॥”

समीक्षा — अत्र द्वैतिभिरपि ‘रचनानुपपत्तेश्च’ इत्यनेन सांख्य-
मतनिराकरणं कृतमेवेति प्रसभमाहार्योऽयं दोषारोपस्तेषु । नैतावता ब्रह्मण
एवोपादानत्वापत्तिः । स्वातन्त्र्येण प्रकृतेरुपादानत्वं सांख्योक्तमसंगत-
मित्युक्त्वा अस्वातन्त्र्येणोपादानत्वस्य प्रकृतौ समर्थितत्वात् ॥

(२५०) अद्वैत० — “तत्रातश्शब्दम् - ‘ज्ञानी प्रियतमोऽतो
मे तं विद्वानेव चामृतः’ इत्यनुव्याख्यानं व्याचष्टे । तेन च
ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वं विवक्ष्यत इति न्यायमुधा । न चैतदपि

विप्रतिपन्नम्, परं तु तत्र तस्य मुक्तिहेतुत्वं साक्षादज्ञाननिवृत्ति-
रूपदृष्टफलद्वारेत्यद्वैतिनः; ईश्वरप्रसादरूपादृष्टद्वारेति तु द्वैतिनः,
तत्र च दृष्टे संभवति नादृष्टकल्पनेति न्यायस्य बाधः प्रधानं
बाधकम् । 'उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।' इति
ज्ञानिनः स्वात्मस्वरूपत्वं बोधयन् गीताचार्यस्तु—“निवृत्तिरात्मा
मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः ।” इति वार्तिकार्थं प्रत्यभिज्ञापयति ।
न तत्र केवलं साधनत्वम्, किन्तु फलत्वमपि ज्ञानस्य, परन्तु रूप-
भेदेन प्रमाणजन्यत्वेन, सिद्धब्रह्मस्वरूपेण चेति स्वीकार एवोप-
पद्यते; अन्यथाऽदृष्टविधया ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे कर्मणैव बन्ध-
निवृत्तिरिति मीमांसकसिद्धान्तेनोपपत्तौ धर्मजिज्ञासातः पृथग्
ब्रह्ममीमांसा, किं बहुना? ब्रह्मत्वरूपमपि न प्रामाणिकं स्यात्॥”

समीक्षा — अत्र अद्वैतिनां मते अज्ञाननिवृत्तिद्वारा ज्ञानस्य
मुक्तिहेतुत्वं यदभ्यधायि, तत् स्वसिद्धान्तविरुद्धम्, यतो हि अद्वैतमते
अविद्यानिवृत्तिरेव मुक्तिः—‘अविद्यास्तमयो मोक्षः सा संसार उदाहृतः॥’
इति तद्वचनात् ॥

(२५१) किञ्च ‘दृष्टे सम्भवति नादृष्टकल्पना’ इति न्यायस्य
बाधे द्वैतसिद्धान्तस्योपरि आपादिते युष्मन्मतेऽपि गङ्गास्नानेनादृष्टफल-
मनभ्युपगमनीयमापद्येत, यद् नास्तिका एवानुमन्येरन् ॥

(२५२) अपरञ्च युष्मन्मते ज्ञानफलभूताज्ञाननिवृत्तिः अदृष्ट-

रूपैव । अज्ञाननिवर्तकात्मसाक्षात्कारस्य चरमसाक्षात्कारत्वात् । अज्ञान-
निवृत्तिसाक्षात्कारेऽङ्गीकृते अज्ञाननिवर्तकसाक्षात्कारस्य चरमत्वं न स्यात् ।
इति स्वन्यायविरोधः स्वस्कन्धमेवाधिरूढः ॥

(२५३) अन्यच्च मोहनिवृत्तेरात्मरूपत्वाङ्गीकारात् आत्मनो
नित्यसिद्धत्वेन मोहनिवृत्तेः फलत्वमेव दुःसम्पादम् । नच ज्ञातत्वेनोपलक्षि-
तस्यात्मनः मोहनिवृत्तिरङ्गीकारात् मोहनिवृत्तेः फलत्वं सुघटम्—इति
वाच्यम्, ज्ञातत्वेनोपलक्षितत्वं नाम ज्ञातत्वारोपाधिष्ठानत्वमेव भवताऽङ्गी-
कृतम्, २८५ तमे पृष्ठे यथा शुक्तेरुपलक्षणम्, इति कथनात् । तथा च
ज्ञातत्वारोपस्य सर्वभ्रमनिवर्तकज्ञानदशायामसंभवेन आरोपस्येदानीमेव
वक्तव्यतया ज्ञातत्वारोपाधिष्ठानभूत आत्मा इदानीमेव सिद्ध इति तद्-
रूपमोहनिवृत्तेः फलत्वासंभवात् ॥

(२५४) अन्यच्च अत्र ज्ञानस्य साधनत्वं फलत्वं च विरुद्धम्,
तदुपपादकः 'प्रमाणजन्यत्वेन सिद्धब्रह्मस्वरूपेण च' इत्युक्तः रूपभेदोऽप्ये-
कत्र विरुद्धः ।

(२५५) किञ्च यच्च—अदृष्टविधया ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे कर्मणैव
बन्धनिवृत्तिः स्यात्—इत्यापादनं तत्र युक्तम्, कर्मणैव बन्धनिवृत्तेः शास्त्र-
विरुद्धत्वात् अदृष्टद्वारा ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे बहुतरप्रमाणसद्भावात्
मोक्षस्य अदृष्टसाध्यत्वे कर्मजन्यस्वर्गादिकलस्य अनित्यत्ववत् मोक्षस्याप्य-
नित्यत्वं स्यात् इति यद्यभिप्रेयते तर्हि ज्ञानसाध्यत्वेऽपि मोक्षस्यानित्यत्वा-
पादनं सममेव, यत् साध्यं तदनित्यम् इति नियमात् । ननु ध्वंसरूपत्वाद्

मोक्षस्य यद् ज्ञानं तदनित्यम् इति नियमस्य ध्वंसेतरविषयत्वात् न दोष इति चेत् अदृष्टसाध्यत्वेऽपि बन्धनिवृत्तिरूपमोक्षस्य ध्वंसरूपत्वादेव अनित्यत्वापादनं सुपरिहरमिति सन्तोष्यम् ॥

(२५६) अन्यच्च ‘ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्’—इति वाक्यं तवैव बाधकम्, ‘तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ इत्यत्राज्ञानिन एव श्वेतकेतोर्ब्रह्माभेद-बोधनस्याद्वैतराद्धान्तत्वात् अत्र पुनः ‘ज्ञानी तु’ इत्यत्र तुशब्देनाज्ञानि-व्यावर्तनपूर्वकं ब्रह्माभेदेऽभिधिस्तिते कथं नु ते हानिर्न स्यात् ?

(२५७) किञ्च—‘प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः।’ इति पूर्वार्धेन स्वभिन्नत्वात्यन्तप्रियत्वं कथयित्वा तदुत्तरार्धे एव कथम-भेदं ब्रवीत ? तर्हि उत्तरार्धस्य का गतिरिति चेत् ‘ममात्मा भद्रसेनः’ इति वत् तत्र प्रियतमत्वमेव दिद्योतयिषितम् । यद्वा ‘यच्चाप्नोती’ त्युक्तचरवच-नानुसारेण ज्ञानी एव भगवन्तमाप्नोतीत्यर्थः । अत एव ‘ब्रह्मणां जन्मना-मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते’ इति वाक्यशेषे तस्य विवरणं स्फुटम् ॥

(२५८) अन्यच्च—अद्वैतमते विशिष्टाभेदस्यानङ्गीकारेण चिन्मात्रे लक्षणैवेति तत्रेदं वाक्यमस्वरसमेव ॥

(२५९) अद्वैत० —“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः” इत्यपि भगवत्प्रीतिमात्रं मोक्षसाधनं बोधयति, नतु ज्ञानं तत्र हेतुरिति, इति तत्र कर्मणामपीश्वरप्रसादद्वारैव मोक्षसाधनत्वात् किं तद-

तिरिक्तेन ज्ञानेन ? इतीश्वरप्रसादसिद्धिद्वारा ज्ञानमोक्षसाधनपरत्वे सर्वापि ब्रह्ममीमांसा कथं न निष्फला ?”

समीक्षा — अत्र ‘यस्य प्रसादात् परमार्तिरूपात् अस्मात्संसारान्मुच्यते नापरेण’ इति श्रुत्यन्तरात् अत्रापि ‘नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन’ इति पूर्वार्धात् मोक्षस्यानितरसाधनलभ्यत्वकथनपुरस्सरं भगवत्प्रसादैकसाध्यत्वकथनात्—प्रसादस्यैव मोक्षसाधनत्वं सुस्पष्टम् । नच ‘नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इति ज्ञानातिरिक्तस्य मोक्षसाधनत्वनिषेधश्रवणात् न प्रसादस्यैव मोक्षसाधनत्वमिति वाच्यम्, मुमुक्षुगतसाधनेषु ज्ञानस्यैव साक्षान्मोक्षसाधनत्वम् ; नान्यस्य, मोक्षसाधनस्य इच्छारूपप्रसादस्य भगवन्निष्ठत्वात् इत्येवंरूपेण सावकाशतयाऽविरोधात् । इदञ्च सुधायामेव स्पष्टीकृतम् ॥

(२६०) अपिच ‘प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः’ इति ज्ञानस्य अत्यर्थभगवत्प्रीतिकरत्वाख्यानात् तत्प्रीतेः साफल्याय ज्ञानसाध्यार्थप्रसाद एव मोक्षसाधनम्—इत्यूरीकरणीयमेव । यत्तु कर्मणामपीश्वरप्रसादसाधनत्वेन ज्ञानस्य गतार्थत्वमाशङ्कितं तस्य कर्मलभ्यप्रसादस्य स्वर्गादिसाधनत्वेन ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वार्थप्रसादसाधनत्वात् न युक्तम् ॥

(२६१) अद्वैत० — “न च प्रमाणजन्यज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे विवादः, तस्यादृष्टविधया बन्धनिवर्तकत्वं न तु कुत्रापि

दृष्टचरम् । रज्जुतत्त्वसाक्षात्कारेणाज्ञाननिवृत्तिर्दृष्टविधयैव, नादृष्ट-
विधया । न च तत्र रज्जुतत्त्वसाक्षात्कारातिरिक्त ईश्वरप्रसादः,
अन्यद्वा निमित्तम् ॥”

समीक्षा — अत्र शाल्लैकगम्यस्य लोके दृष्टचरत्वं न युक्तम्,
नाप्यपेक्षितम् । अन्यथा निर्विकल्पकब्रह्मसाक्षात्कारस्य भ्रमनिवर्तकत्वं
शास्त्रदृष्टमिति भवताऽङ्गीक्रियते, तच्च लोकं जातुचिदपि न दृष्टपूर्वम् ।
प्रत्युत सविकल्पकसाक्षात्कारस्यैव बाधकत्वं दृष्टम्, तथा च दृष्टविधया
ज्ञाने बन्धनिवर्तकत्वस्य काप्यदृष्टचरत्वात् भवदनङ्गीकारे निर्विकल्पक-
ब्रह्मसाक्षात्कारे बाधकत्वस्यापि दत्ततिलाञ्जलित्वापत्तेः ॥

(२६२) किञ्च — “यथा दृष्ट्या प्रसन्नः सन् राजा बन्धापनो-
दकृत् । एवं दृष्टः स भगवान् कुर्याद् बन्धविभेदनम् ॥” इत्युक्तरीत्या
राजदर्शनजन्यप्रसादेन निगडबन्धनिवृत्तेर्लोकदृष्टत्वात् अदृष्टचरत्वा-
पादनमप्यनुपपन्नम् ॥

(२६३) अद्वैत० — “यस्य प्रसादात् परमार्तिरूपाद्
अस्मात् संसारान्मुच्यते नापरेण’ इति प्रसादस्याज्ञाननिवृत्ति-
मोक्षोपयोगित्वम्, सत्यम्, प्रतिपादयति । तत्र प्रसादो नाया-
वरणनिवृत्तिमात्रम् ॥”

समीक्षा — अत्र प्रसादशब्दस्यावरणनिवृत्तिमात्रमिति अर्थ-
कथनं किम्प्रमाणकम्? एवं निर्गलार्थकथने कः कमर्थं न साधयेत्?

(२६४) किञ्चात्र 'मुच्यते' इत्यनेन आवरणनिवृत्तेः कथितत्वेन 'प्रसादात्-मुच्यते' इत्यनयोः पदयोरसम्बद्धार्थकत्वं स्यात् । ननु 'अत्र पर-मार्तिरूपात् संसारात्' इति कथनेन आर्तिनिवृत्तिरेव मुच्यते इत्यस्यार्थ इति चेत्, 'अविद्यासहकार्येण नासीदस्ति भविष्यति' इत्यद्वैति-सिद्धान्तानुसारेण अविद्यारूपावरणनिवृत्तिसमकालमेव कार्यरूपदुःख-निवृत्तेरपि भाव्यतया 'प्रसादात् मुच्यते' इति पञ्चम्यनुपपत्तिर्दुरुद्धरा ॥

(२६५) अद्वैत० — "तत्र भक्तिरपि साधनमिति तु न विप्रतिपन्नम् । भक्तेः प्रसादद्वारा मोक्षसाधनत्वं तु तन्निबन्धन-साक्षात्कारद्वारा तत्साधनत्वाभिप्रायम् । अत एव— 'भक्त्या माम-भिजानाति', 'मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी'— इत्यादिस्मृतयो भक्तेर्ज्ञानसाधनत्वमुपपादयन्त्यः सङ्गच्छन्ते ॥"

समीक्षा — 'भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥' इतिवाक्येन भगवत्प्रवेशरूप-मोक्षार्थमपि भक्तेरावश्यकतास्थानेन 'भक्त्या मामभिजानाति' इति वाक्यमपि तदनुसारेणैव व्याख्येयम् । भक्त्या ज्ञानम् तेन च पक्वभक्तिः, तथा च दर्शनम्, तेन च क्रमेण पक्वतरा पक्वतमा च भक्तिः, तथा चात्मार्थ-प्रसादः, तेन च मोक्षः । न चैतेन 'नान्यः पन्था' इति ज्ञानेतरसाधन-निषेधविरोध इति वाच्यम् ; माहात्म्यज्ञानपूर्वकप्रेमप्रवाहस्यैव भक्ति-रूपत्वेन भक्तिर्ज्ञानाविनाभूतैवेति विरोधस्यानुमेयात् । इदञ्च नुवादां व्यक्तमेव ॥

(२६६) अद्वैत०—“एतेन- ‘भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति विष्णुः’ इति वचनमपि— व्याख्यातम् ; तेन हि सविशेषब्रह्मोपासनमपि श्रवणादिकमिव निर्विशेषब्रह्मसाक्षात्कारेऽन्तरङ्गसाधनमित्येवाव-
गम्यते । तदुक्तम् — ‘ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना’ ‘वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात् । तदेवाविर्भवेत् साक्षादपेतोपाधि-
कल्पनम् इति ॥’ ‘कर्मणा त्वधमः प्रोक्तः’ इति तु काम्यकर्मा-
भिप्रायम् , न तु सात्त्विककर्माभिप्रायम् ; तस्य ज्ञानसाधनत्वेना-
धमत्वानापदकत्वात् ॥”

समीक्षा — ईश्वरः भक्तान् अनुगृह्य अद्वैतवासनामुत्पाद्य
स्वीयमीश्वरत्वमेव हापयति इत्यहो ! ईश्वरस्य बालिश्यम् अद्वैतमते । यत्तु
“कर्मणा त्वधमः प्रोक्तः” इत्यत्र कर्मपदं काम्यकर्माभिप्रायम् , न तु
सात्त्विककर्माभिप्रायम् । तस्य ज्ञानसाधनत्वेन अधमत्वानापदकत्वात् ।”
इत्यभाणि तत्तु तन्प्रमाणाविमर्शनिबन्धनम्—“तत्र कर्मणा त्वधमः प्रोक्तः
प्रसादः श्रवणादिभिः । मध्यमो ज्ञानसम्पत्त्या प्रसादस्तूत्तमो मतः ॥”
इति श्रवणादीनां ज्ञानसाधनत्वेऽपि मध्यमप्रसादसाधनत्वकथनवत् ज्ञान-
साधनसात्त्विककर्मणामधमप्रसादसाधनत्वमुपपन्नमेव ॥

(२६७) अद्वैत०— “वस्तुतस्तु— ‘अथशब्दोक्तार्थहेतुत्व-
समर्थनार्थं खल्वतःशब्दः । न चाथशब्दार्थ ईश्वरभक्त्यानन्त-
र्यम्, येन तत्साधनत्वं प्रसादद्वारा समर्थयितुम् — अतःशब्दः-
स्यात्; अन्यथाजिज्ञासासाध्याया भक्तेः जिज्ञासातः प्रागेव सिद्धयै

जिज्ञासा वितथा स्यात् । न च भक्तिर्जिज्ञासासाधनम्, किन्तु तत्फलम्, इति कथमीश्वरप्रसादहेतुत्वमतःशब्दार्थः स्यात् ॥”

समीक्षा — अत्र अथशब्दोक्तार्थहेतुत्वसमर्थनार्थम् ‘अतः’शब्द इत्युक्तम् । आनन्तार्यबोधकेनाथशब्देनैवानन्तर्यप्रतियोगिनो हेतुत्वस्य सिद्धेः । नच सिद्धेऽपि हेतुत्वे सत्यां विप्रतिपत्तौ अतःशब्देन समर्थन मावश्यकमिति वाच्यम् ; जिज्ञासाकर्तव्यत्वरूपसाध्ये प्रतीयमानान्वयस्यातःशब्दस्याथशब्दार्थेऽन्वयाप्रयोगात् । अतःशब्दस्त्वथशब्देनोक्तं केवलं परामृशेत्, नतु समर्थयेत् । वस्तुतस्तु अतःशब्दः—जिज्ञासा-शब्दोक्तविचारस्य कर्तव्यत्वं यावन्तमर्थं विना नोपपद्यते तावतः सर्व-स्यैव बोधकः । अन्यथा जिज्ञासाकर्तव्यत्वसमर्थनोपयोग्यार्थजातबोधक-शब्दान्तराभावात् सूत्रस्य न्यूनता स्यात् । प्रकृते जिज्ञासाकर्तव्यत्वसमर्थ-नार्थं निष्फले प्रवृत्त्ययोगात् किञ्चित् फलं वक्तव्यम् । अप्रामाणिकस्या-र्थस्य जिज्ञासायोगात् ब्रह्मणि वेदस्य प्रामाण्यं तदुपयोगि सिद्धे व्युत्पत्त्या-दिकं वक्तव्यमेव । अथशब्देन अधिकारानन्तर्यमात्रस्यैव कथितत्वेन उर्वरितार्थजातस्यातःशब्देनैव बोधनीयत्वात् ॥

(२६८) किञ्चाद्वैतमतेऽपि अथशब्दस्य शमदमादिसम्पत्त्या-नन्तर्यरूपोऽर्थो विवक्षित एव । अत्र शमो नाम ‘शमो मज्झिष्ठा बुद्धेः’ इति भागवतवचनात् भक्तिविशेषरूप एव । तस्मात् ईश्वरभक्त्यानन्तर्यस्य अथशब्दार्थत्वनिराकरणं स्वसिद्धान्तविरुद्धम् । तथा जिज्ञासासाध्यभक्तेः जिज्ञासासाधनत्वं कथमिति अन्योन्याश्रयोद्भावनम् उक्त्वाऽद्वैतिनमेव

लक्ष्यीकरोति । अस्माकं मते तु प्रागुक्तदिशा पक्षपक्षतरपक्षतमे-
त्यादिभक्तित्रैविध्येन किञ्चिद्भक्तेः जिज्ञासासाधनत्वं किञ्चिद्भक्तेश्च
जिज्ञासासाध्यत्वमपि युज्यते । इदमपि सुधायां व्याकृतमेवेति तदर्शिनां
न तिरोहितम् ॥

(२६९) अद्वैत० — “द्रव्यकर्मगुणकालस्वभावजीवादीना-
मीश्वरानुग्रहकार्यत्वं तु तदुत्पत्तौ तस्य कारणत्वमात्रेण ।
न चैतावता ज्ञानमात्रेणेश्वरप्रसादं विना मोक्षसिद्धिविरोधः ।
तस्यैव मोक्षदत्वादिकमपि तदुपयुक्तज्ञानोत्पादनद्वारेणेत्यनुपद-
मेवोक्तम् ॥”

समीक्षा — अत्र द्रव्याद्युत्पत्तौ ईश्वरानुग्रहस्य कारणत्वकथनं
बाधितम्, प्रकृतिरूपद्रव्यकालजीवादीनामनादित्वेनोत्पत्त्यभावात् ॥

(२७०) किञ्च ‘यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ।’ इत्य-
न्वयव्यतिरेकाभ्यां द्रव्यादिसत्ताया एव ईश्वरानुग्रहप्रयोज्यत्वं कथ्यते ।
नचानादितत्सत्ताया ईश्वरानुग्रहप्रयोज्यत्वं कथमिति शङ्क्यम्; सन्ध्या-
वन्दनाद्यनुष्ठानेन अनादिभूतस्यापि प्रत्यवायप्रागभावस्य संरक्षणात्
अद्वैतमतेऽनादेरपि जीवब्रह्मविभागस्याविद्याधीनत्वदर्शनात् ॥

(२७१) अद्वैत० — “तत्र स्वतो न किञ्चित्करत्वमित्यनेना-
विद्याया अनादेरपि महदाद्याकारेण परिणामस्वभावायाः स्व-
प्रकाशमात्राध्यस्तरूपाया एव कार्यकारित्वं विवक्ष्यते, न स्व-

तन्त्राया इत्यत्राद्वैतिनो न विप्रतिपद्यन्ते । अत एव साक्षिभास्य-
त्वम्, तदध्यासेन तत्सत्त्वादिकं च तत्रापि ॥”

समीक्षा — यदि अविद्या स्वप्रकाशचैतन्याध्यस्ततामात्रेण
महदाद्याकारेण परिणममाना अवतिष्ठते तर्हि बाधपर्यन्तं तन्निवृत्तेरसम्भ-
वात् प्रलयो न स्यात्, सा च तदाऽपि परिणममानैवावतिष्ठते । अतः
पृथक् स्वतन्त्रेश्वरेच्छाऽप्यावश्यमेव ॥

(२७२) अद्वैत० — “स्वप्रकाशचैतन्यस्वरूपमपि विना न
मायोपाधिमीश्वरतां भजते, येन तदिच्छयैवोपाधेरपि जीवावा(?)
रकत्वं स्यात् । यथा हीश्वरो मायोपधाननिमित्तात्मलाभः, एवं
जीवोऽपि तदवस्थाविशेषोपाधिप्रयुक्तम्, तत्कार्यान्तःकरणोपाधि-
प्रयुक्तं वाऽऽत्मानं लभते ॥”

समीक्षा — हन्त भोः ! ईश्वरमपि सृजन्त्या माययैव जग-
त्सृष्ट्यादौ ईश्वरकार्ये सम्भवति, मायामन्तरा च न सम्भवति सति, किम-
नेनान्तर्गडुना ईश्वरेणाद्वैतिनाम् ? तथा च निरीश्वरसांख्यपथ एवानुसृतः ॥

(२७३) अद्वैत० — “अन्तर्यामित्वमपि तस्य तत्तद-
धिष्ठानतामात्रेणेति तदधीनसत्ताप्रतीतिविषयत्वादिप्रयुक्तमेव तद-
धीनत्वम् । नतु स्वरूपतः कस्यापि कार्यस्य तदधीनत्वम् । इद-
मेवाभिप्रेत्य ‘तेन विना तृणमपि न चलती’ति केनोपनिषद्या-
यविषयः ॥”

समीक्षा — अत्र तत्तदधिष्ठानतामात्रेण तत्तदन्तर्यामित्वं यदि स्यात् तर्हि रजतारोपाधिष्ठानशुक्तेः रजतान्तर्यामित्वं लोके व्यवहार-विषयतां भजेत । अन्तर्यामित्वं हि अन्तःस्थित्वा व्यापारेषु प्रेरणम् । तत् शुक्तौ न संभवति चेत् अधिष्ठानमात्रभूते प्रेरणादिव्यापारशून्ये निर्विशेषेऽपि अन्तर्यामित्वासम्भवस्तुल्य एव ॥

(२७४) किञ्च तेन विना तृणमपि न चलतीति न्यायः कथमपि अद्वैतसिद्धान्ते न संभवति, अधिष्ठाने निर्विशेषप्रवृत्तिणि चलनासंभवात् । अध्यस्तेऽपि स्वतश्चलनाभावात् अधिष्ठानचलनप्रयुक्तचलनस्याप्यसंभवात् केनोपनिषत्प्रमाणः मोक्षीकृत एव ॥

(२७५) अद्वैत० — “स्वतन्त्रेच्छत्वे त्वीश्वरस्य वैषम्य-नैर्घृण्यदोषप्रसङ्गः । तत्तत्कर्माधीनफलदानेन तत्परिहारे तु किमन्तर्गदुनाऽप्रयोजिकया अजागलस्तनायमानया च तदिच्छा-या (?) ॥”

समीक्षा — उपोद्धातगृष्टे ११३ “येनापि केनापि हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।” इति नीतिशरणोऽयं निबन्धा—‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥’ इति वचनानुसारं भगवदेकवशस्तदाज्ञानुसारमत्रावतीर्णो ‘वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथाहि दर्शनमिति न्यायेन स एव स्व-कर्मानुसारं सर्वं प्रवर्तयतीति तदेकनिर्भरः ” इत्यादि विलप्य साम्प्रत-

मेतत्प्रतीपं व्याहरमाणो व्याहतभाषी कथं न भवेद् धीमान् ? एता-
वतेदं निर्गलति केवलं मुग्धजनविप्रलिप्सया आस्तिकजनगवहार-
मभिनयन् प्रत्यक्षसिद्धस्यापि मिथ्यात्वं गदन् भवान् प्रत्यक्षसिद्धमनप-
लपन्तं नास्तिकं लोकायतमतिशेते इति भवदुत्तरार्थं प्रवृत्ताः क्वचित्
तानि तानि वाक्यकदम्बानि अनुवादेनापि प्रत्यवायजनकानि अनुवदन्तो
वयं 'कथाऽपि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः' इति माधवचनं प्रनि-
सन्धाय नूतं विभीमः ॥

(२७६) अद्वैत० — “आवरिकाया अविद्याया अन्धकार-
स्येवावृतस्वरूपप्रकाशमात्रानिवर्त्यत्वेनावृतस्वरूपेण कुत्रापि निवृ-
त्त्यदर्शनात् ॥”

समीक्षा — क्षेत्रे उत्तं बीजं गोमयाद्यावृतम् यथाकालमङ्कुरात्मना
परिणममानं स्वावरणमुद्धिद्य उद्गच्छति—इति दर्शनात् आवृतस्वरूपेण
कुत्रापि निवृत्त्यदर्शनोद्धोषणं भवतो लोकव्यवहारमुग्धत्वं स्फुटं प्रकाश-
यति । अङ्कुरोद्गमनमूपमसहकारेणेति यदि मन्यते भवान् तर्हि प्रकृतेऽपि
प्रसन्नस्येश्वरस्य शक्त्यैवावरणनिवर्तत्वमवैतु ॥

(२७७) अद्वैत० — “बन्धनिवृत्तिद्वारं हीश्वरप्रसादः इति
न युक्तम् । सत्यम्, निगडबन्धादौ प्रभोरिच्छया बन्धनिवृत्ति-
र्दृश्यते, परं तु स बन्धः सत्यः, व्यावहारिकश्च । निगडबन्धस्य
प्रभुनिमित्तत्वाच्च तत्र तथा । मिथ्याबन्धनिवृत्तिस्तु तत्त्वज्ञाना-

रात् । यच्च तूलाविद्यादौ अद्वैतदृष्ट्या व्यभिचारोद्भावनं तत् निर्वह-
धूमविशिष्टं स्थलं स्वकल्पितमादाय वह्निमान् धूमात् इत्यत्रापि व्यभिचारो-
द्भावनसमानयोगक्षेमम् । रजतभ्रमस्थले शुक्तित्वविषये आवरणभूतभाव-
रूपाज्ञानाभावेऽपि चाकचक्यादिसादृश्यदोषेणैव शुक्तिवज्ञानप्रतिबन्धेन
रजतभ्रमोपपत्तेः भावभूतानाद्यविद्यावरणाकल्पनस्य वैयर्थ्येन रजतभ्रमोप-
पादकतया तस्या असिद्धेः, प्रमाणान्तराभावाच्च ॥

(२८१) किञ्च, यत् अनिर्वचनीयत्वासिद्धेरकिञ्चित्करत्वकथनं
तत् तुच्छम् ; भवता अनाद्यज्ञानं निवर्तते, अनिर्वचनीयत्वात् तूला-
ज्ञानवत् इति प्रकरणसममपि इत्युक्तत्वेन प्रकरणसमानुमाने हेतोः अनि-
र्वचनीयत्वस्यास्माभिरनङ्गीकारेण असिद्धेः एकपक्षेऽपि दूषणत्वेन प्रकरण-
समस्य दृढत्वपत्तेः ॥

(२८२) अद्वैत० समीक्षा — न चानादेरनिवृत्तिः अभाव-
वैलक्षण्यमात्रेण अत्माविद्यासम्बन्धादौ व्यभिचारात् ' अविद्याया
इव आत्माविद्यासम्बन्धस्यापि पक्षतयाङ्गीकारात् व्यभिचारानुत्थितेः ॥

(२८३) अद्वैत० — समीक्षा — अज्ञानमिव तन्निवृत्तिरपि
अनिर्वचनीयैव, इति न तत्र व्यभिचारः ' अत्र भवदुक्तज्ञाननिव-
र्त्यत्वसाधकानिर्वचनीयत्वरूपहेतोः अज्ञाननिवृत्तौ सत्त्वाभ्युपगमेन कण्ठतः
व्यभिचाराङ्गीकारात् पुनः 'तत्र न व्यभिचारः' इति कथनं मम जिह्वा
नास्तीत्यस्य सगर्भम् ॥

(२८४) अद्वैत० — “वस्तुतस्तु—निवृत्तेरप्यविद्याया इव मिथ्यात्वरूपाय (?) निवृत्तिस्वीकाराद् न तत्र साध्याभावः ॥”

समीक्षा — अत्र १४१ तमे पृष्ठे ‘निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः’ इत्युदाहरणेन अज्ञाननिवृत्तेरात्मरूपत्वाङ्गीकाराव-
गमात् अत्र पुनरज्ञाननिवृत्तेः निवृत्तिस्वीकारे आत्मनोऽपि निवृत्त्यापत्त्या
नैरात्म्यवादप्रवेशात् अपसिद्धान्तापत्तिः ।

(२८५) अद्वैत० — “न चात्मनि निर्धर्मके भावत्वाभावाद्
भावाभाववैलक्षण्यम् ; भावत्वे धर्मिसमसत्ताकत्वविशेषणेनावि-
द्यावैलक्षण्यात्, आत्मनि तद्व्यूनसत्ताकभावत्वस्यारोपितस्या-
ङ्गीकारात्, अविद्यायां भावत्वस्यारोपितत्वेऽपि तत्समसत्ता-
कत्वात् ॥”

समीक्षा — हा हन्त! भोः किमिदमाचरितम् ? भावत्वे
धर्मिसमसत्ताकत्वविशेषणे तु आत्मसत्तासमसत्ताकभावत्वस्य निर्धर्म-
कात्मन्यसंभवात् भवदुक्तानुमानस्यानैकान्त्यं भवतैव समर्थितं किल ?

(२८६) किञ्च अविद्यायामपि तत्सत्तासमसत्ताकभावत्वस्य विद्य-
मानत्वेनासिद्धिरपि स्वानुमानस्य भवतैव समर्थिता खलु ॥

(२८७) अद्वैत० — “एतेन—अज्ञानम्, ज्ञाननिवर्त्यम्,
अनिर्वचनीयत्वान् ; शुक्त्याद्यज्ञ(?)ज्ञानवदिति विशेषानुमानेन,
अज्ञानम्, न ज्ञाननिवर्त्यम्, अनादित्वात् इति सामान्यशाम्बस्य

‘पदे जुहोति’ इति शास्त्रेण ‘आहवनीये जुहोती’ति सामान्य-
शास्त्रस्य पदहोमातिरिक्तविषयकत्ववत् सामान्यविशेषविषयकत्व-
प्रयुक्तबलाबलनिर्णयेनानिर्वचनीयेतरानादिज्ञानानिवर्त्यत्वे पर्य-
वसानमपि व्याख्यातम्; अनिश्चिताप्रामाण्यकसामान्यविशेषप्रमा-
णयोरेव विशेषशास्त्रेण सामान्यशास्त्रस्य संकोचात् ॥”

समीक्षा — अत्र ‘अज्ञानं निवर्तते’ इति विशेषविषयकस्य अप्रा-
माण्यनिश्चयात्, सामान्यविशेषभावे ‘पदे जुहोति’ इत्यादिनियमसम-
कक्षतादौर्लभ्यात् । तथाहि—अज्ञानं निवर्तत इत्यत्र अनुमानं प्रमाणम्,
उत श्रुतिः ? आद्ये त्वस्य केवल्युक्तित्वे हेयत्वमेव । श्रुत्युपजीवकत्वे
पुनः प्रथमं श्रुतिरेवोपस्थापनीया । नच ‘विश्वमायानिवृत्तिः’—‘माया-
मेतां तरन्ति ते’, ‘तरन्त्यविद्यां वितताम्’—इत्यादिश्रुतिस्मृतयः । तत्र
प्रमाणानि इति वाच्यम्, ‘तस्याभिद्वयानाद्योजनात्तत्त्वभावात् भूय-
श्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः’ — इति वाक्ये अभिद्वयनपदोदितभगव-
दुपासनेनैव मायानिवृत्तिश्रवणात्, उपासनस्य च भवन्मते मिथ्यार्थविषय-
कत्वेन मिथ्याज्ञानेन मायानिवृत्त्यसम्भवात् । ‘मामेव ये प्रपद्यन्ते माया-
मेतां तरन्ति ते’ इत्यत्रापि शरणागतिरूपप्रपत्त्यैव मायानिवृत्तिसरणात्,
प्रपत्तेश्च स्वस्वामिभावविषयकत्वेन भेदज्ञानरूपतया भवन्मते तस्य
मिथ्याज्ञानत्वेन मायातरणासम्भवात् । ‘तरन्त्यविद्यां वितताम्’ इत्यत्र
विततपदेन अविद्याया अपरच्छिन्नत्वकथनात् युष्मन्मते अपरच्छिन्नस्य
सत्यत्वनियमात् अविद्यायाः सत्यतापत्त्या सत्यस्य निवृत्तरद्वैतिभि-
रनभ्युपगमान् अविद्यानिवृत्तेः दुरुपपादव्यात् एतच्छ्रुतिस्मृत्युदाहरणेना-

भीष्टासिद्धेः । अज्ञानं निवर्तत इति विशेषनियमः धूमिपर्वतो निरग्नक इति विशेषनियमवत् युष्मद्राद्धान्ते अप्रामाणिक एव पर्यवस्यति — इति । यदि तस्याभिध्यानात् इति वाक्ये ईश्वरोपासनबोधकाभिध्यानपदेन तज्जन्यनिर्गुण-साक्षात्कारो लक्षणया विवक्ष्यते, तस्य च मायानिवर्तक-त्वमुपपन्नमेव इत्यभिधीयते तर्हि भवान् सगुणोपासनं निर्गुणसाक्षात्कारं जनयतीत्यत्र प्रमाणं किमपि स्पष्टमाचष्टाम् ॥

(२८८) किञ्च सगुणोपासननिर्गुणसाक्षात्कारयोः विरुद्धविषय-कयोः कार्यकारणभावोऽप्यसम्भवदुक्तिक एव ॥

(२८९) अद्वैत० — “ब्रह्मविदामविद्यानिवृत्तिर्यद्यपि तत्साक्षात्कारमात्रेणैव; तथाऽपि यावत्प्रारब्धसमाप्तिं तत्संस्कारमात्रात्मना दग्धपटवत् तत्रानुवृत्तिः प्रारब्धमात्रोपादानाज्ञानलेशमात्रतया यावच्छरीरपातम्, इत्युपदेशकत्वमपि तेषां जीवनमुक्तानाम्, नित्यजीवनमुक्तानां मृत्युब्रह्मादीनामिव स्थितप्रज्ञानामुत्थितावस्थायाम्, इति नोपदेशानुपपत्तिः; अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित-पटु-तमसंस्कारसहित-भ्रमव्याप्यभुज्यमानादृष्टाभावसहित एव हि साक्षात्कारः सर्वात्मनाऽज्ञाननिवर्तकः; श्रुतिप्रामाण्यात् ॥”

समीक्षा — अत्र ब्रह्मसाक्षात्कारित्वेन युष्मदभिमतानां उपदेशकानां शंकराचार्यप्रभृतीनां स्वीयसाक्षात्कारः अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दित एवेति तदप्रामाण्यशङ्काभिरोधानेन शिष्यान्प्रति इदमित्थमेवेति सावध-राणोपदेशकता ‘मनस्यन्यद् वचस्यन्यद् कर्मण्यन्यद्’ ..... इति

नीतेष्वं स्मृतिपथमानयति । यदि तेषामप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितब्रह्म-
साक्षात्कारोऽभविष्यत् तदा ते शिष्यान् नोपादिक्षन्, असम्भवात् ॥

(२९०) अद्वैत० — “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति”-
रिति सति शरीरपाते सर्वावरणनिवृत्तिश्रुतिविरोधेनावरणविशेषा-
नुवृत्तिप्रमाणिकी(?) । नचेश्वरशक्तेरप्यावरणत्वे किमपि प्रमाणम् ;
अन्यथा तेनैवेष्टसिद्ध्याऽविद्याख्यावरणस्वीकारवैयर्थ्यम् । ईश्वर-
शक्तेर्नित्याया नित्यावरणत्वे नित्यबन्धप्रसङ्गेन न कोऽपि मुक्तः
स्यात्, इति मुक्तिवाद एव विमुक्तः स्यात् । न तन्निवर्तकं
किमपि प्रामाणिकम् । नवा नित्यायास्तस्या निवृत्तिरपि; ‘पर-
मेश्वर एव सत्त्वादिगुणमय्या विद्याविरोधिन्याऽविद्यया प्रकृत्याऽ-
चिन्त्यया, अद्भुतया च स्वशक्त्या जीवस्य स्वप्रकाशचैतन्यस्वरूप-
माच्छादयति, इति प्रकृत्यतिरिक्तावरणशक्तिस्वीकारः किम्प्र-
योजनः ?’

समीक्षा— अत्र ब्रह्मसाक्षात्कारेण विश्वमायानिवृत्तिकथनं गङ्गा-
स्नानेन सर्वपापक्षयः इतिवत् ‘ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन’
इतिवच्च भूमाभिप्रायेणोपपन्नम् । गङ्गास्नानमात्रेण यदि सर्वपापनिवृत्तिः
स्यात् तर्हि सद्यो मुच्येत । यदि च ब्रह्मज्ञानेनासंकुचितसर्वकर्मनिवृत्तिः-
तर्हि “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ सम्पत्स्यते” इति सूत्रोक्तः ब्रह्म-
ज्ञानिनः भोगैकनिवर्त्यः प्रारब्धकर्मविशेषो न स्यात् । तत्र गङ्गास्नानादौ
सत्यपि पुनः पापावशेषस्य प्रामाणिकत्वेन यदि संकोचः समाद्रियते, तर्हि

अत्रापि 'ज्ञानिनां मोक्षदश्च सः' 'आनन्ददश्च मुक्तानां स एवैको जना-
र्दनः' इति मोक्षदानात् पृथगानन्ददानकथनान्प्रश्नानुपपत्तिरेव प्रमाणं
मन्यताम् ॥

(२९१) किञ्च— “न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे” इति श्रुत्या
ईश्वरशक्तिं विना मायाया आवरकत्वासम्भवावगमात् मुतरामीश्वरशक्तेः
आवरकत्वं प्रामाणिकं पर्यवस्यति । यच्चैवं सति तेनैवेष्टिसिद्ध्या अविद्या-
रूपावरणस्य वैयर्थ्यापादनं तत् अचिन्त्येश्वरलीलानवबोधविजृम्भितम् ।
यतः सर्वसमर्थ ईश्वरो जगत्सृष्ट्यादौ प्रकृत्यादितत्त्वानि तदभिमानि-
देवताश्च लीलैव द्वारतया गृह्णातीत्यविप्रतिपन्नोऽर्थः श्रुतिपुराणादिसिद्धः ।
यच्च नित्याया ईश्वरशक्तेः नित्यावरणत्वे बन्धनित्यताप्रसङ्गेन न कोऽपि
मुक्तः स्यादित्यापादनं तत् ऐश्वर्याः प्रपञ्चसृष्टिशक्तेर्नित्यत्वे प्रलये जातु-
चिदपि न स्यात् इत्यापादनसमानयोगक्षेमम् ॥

(२९२) किञ्च विश्वमायानिवृत्तिरित्यत्र सर्वावरणनिवृत्तिरिति
भवताऽपि व्याख्यातम् । इत्थञ्च भूयास्यावरणानि भवताऽप्यभ्युपगतानि ।
एकेनैवावरणेन भवदुक्तभङ्गा स्वप्रकाशचैतन्याच्छादनसंभवे इतराण्या-
वरणानि किम्प्रयोजनानि ? श्रीमानेवाभिदधातु ॥

(२९३) अद्वैत- “मुक्तानामप्यानन्दांशमात्रस्य तार-
तम्येनावरणनिवृत्तिरपि कुतः ? भक्तितारतम्येन प्रसादतारतम्यम्,
तेनानन्दतारतम्यमिति कल्पनायामानन्दमीमांसायाम्— ‘स

एको ब्रह्मण आनन्दः' इत्येतत्पर्यन्तं 'श्रोत्रिणस्य चाकामहतस्ये'-
त्येकस्यैव वाक्यस्य कथमभ्यासः । 'भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्चेति'
भगवदानन्दसाम्यप्रतिपादनं कथमन्यथा नयनमर्हति ?॥'

समीक्षा — अत्र साधनतारतम्यात् फलतरतमतां भवान् अङ्गी-
कुरुते नवा ? आद्ये आनन्दस्य तारतम्येनावरणनिवृत्तिरङ्गीकृतैव । द्वितीये
सानधतारतम्यस्य वैयर्थ्यमापद्येत । आनन्दवल्याः 'भोगमात्रसाम्य-
लिङ्गाच्च' इति सूत्रस्य चार्थविशेषं जिज्ञासमानो भवान् आनन्दतीर्थ-
भगवत्पादभाष्यं गुरुमुखात् अवगच्छतु ॥

(२९४) अद्वैत० — "भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा ततः सम्प-
द्यते' इति प्रारब्धकर्मणां मोक्षप्रतिबन्धकत्ववचनं कुतः ? यदि तत्रा-
पीश्वरशक्त्यैव प्रतिबन्धः, तर्हि सर्वत्र तयैव वद्वेषु सञ्चिगातामिकर्म-
स्वपि सत्सु मोक्षप्रतिबन्धाप्रतिबन्धनिर्वाहे कर्मणां सतामप्यकार्यका-
रित्वात् 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन' इति कुतः ?
ज्ञाने सत्येश्वरप्रसाद इति बोधनार्थं तदिति चेत्, ज्ञानाग्निरित्य-
ग्निपदं किमर्थम् ? न ह्यग्निर्लोक ईश्वरप्रसादद्वारैव दहति,
तच्छक्तिं वा कार्यकारितायामपेक्ष्यते(?) अन्यथा सर्वत्र तयैव निर्वाहे
विनाऽपि ज्वालाम्, इन्धनादिना वा दाहः स्यात्, कथं वा जल-
स्यापि न दाहकत्वमीश्वरशक्त्यैव ? ईश्वरशक्तिरियमीश्वरनिष्ठा
कथमग्नेर्दाहकत्वादाहकत्वयोर्नियामिका ? मणिमन्त्रादिना दृष्टेन
दाहप्रतिबन्धादिकं च कुतः ? अत ईश्वरस्य सर्वकारणत्वमधिष्ठान-

विधयैवेत्यत्रैव सर्वकारणत्वाभानम्, तदप्यावृतस्यैव, न त्वनावृतस्वरूपस्य ॥”

समीक्षा — अत्र प्रारब्धकर्मणो मोक्षप्रतिबन्धकत्वम् ईश्वर-शक्त्यैवेत्यङ्गीकारे—तयैव सत्स्वपि सञ्चितागामिकर्मसु मोक्षप्रतिबन्धो निर्वाह्यताम्—इत्यापादने युष्मन्मते सर्वमविद्यायत्तमिति प्रारब्धकर्म-णोऽपि प्रतिबन्धकत्वं यद्यविद्याधीनं तर्हि सत्स्वपि सञ्चितागामिकर्मसु तयैव प्रतिबन्धः कुतो न स्यादित्यापादनं न स्यात् किम् ?

(२९५) किञ्च ज्ञानवाच्यस्थले शुक्तिरजते ज्ञानेन भस्मी-भावाददर्शनात् प्रकृते सर्वकर्मणां ज्ञानेन भवता बाधाङ्गीकारे ‘भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन’—इत्यत्र ‘भस्मसात्’ इति व्यर्थं स्यात् । यदि श्रीमताः अग्निपदप्रयोगेणेश्वरप्रसादानपेक्षता शङ्क्यते तर्हि ‘भस्मसात्’ इति प्रयोगेण ज्ञानवाच्यत्वं कर्मणां नात्राभिप्रेतमिति कुतो न तर्क्येत ? यच्च जलस्यापि न दाहकत्वमीश्वरशक्त्यैव कुतो न इति पृष्टं तत्र अद्वैतसिद्धान्ते सर्वाधिष्ठा-नभूते ब्रह्मणि आरोपितपोरग्निजलरोमभयोरप्यविशेषेण औष्ण्यं वा शैत्यं वा कुतो न स्यात् ? अधिष्ठानवैलक्षण्याभावात् । लोके हि अधिष्ठान-वैलक्षण्ये हि अध्यस्तवैलक्ष्ण्यम् ; इत्यत्र यत् समाधानमुत्पश्यति भवान् तदेवात्रापीत्यवैतु । यच्च ईश्वरनिष्ठा ईश्वरशक्तिरियं कथमग्नेर्दाहकत्व-नियामिका ? इत्यनुयुक्तम्, तत्र तर्हि भवान् मन्त्रशक्त्याऽग्निरदाहकत्वं कथं समादधीन ? लौकिकेऽप्यर्थे कुतोऽयं दिग्व्यामोहः ?

(२९६) अद्वैत० — “मणिमन्त्रादिप्रतिबन्धवादोऽपि कथं न उपचरितार्थः ? ईश्वरशक्तेरेव सर्वत्र प्रतिबन्धकत्वाविशेषात्॥”

समीक्षा — अत्र मणिमन्त्रादिप्रतिबन्धकवादस्योपचरितार्थत्वे बीजाभावः, ईश्वरशक्तेः प्रतिबन्धकत्वेऽपि मणिमन्त्रादिद्वारैव तस्याः प्रतिबन्धकत्वात् । इयन्तु अपर्यनुयोज्या शास्त्रसिद्धा भगवल्लीला । नच प्रारब्धकर्मप्रतिबन्धकत्ववादस्यापि तुल्ययुक्त्योपचरितार्थत्वं न स्यादिति वाच्यम्, वैषम्यात् । तथा हि सत्यां सामान्यां यद्वशात् कार्यानुत्पादः तत् तस्य प्रतिबन्धकम् इति हि प्रतिबन्धकस्य लक्षणम् । तच्च मणिमन्त्रादावस्ति, प्रारब्धकर्मणि च नास्ति । ज्ञानोत्तरकाले प्रारब्धकर्मवतः मोक्षजनकपरिपूर्णप्रसादे सति अचेतनास्वतन्त्रकर्मणः स्वतन्त्रभगवत्प्रसादज-मोक्षप्रतिबन्धकत्वं न घटते । परिपूर्णप्रसादासत्त्वेऽपि मोक्षजनकप्रसाद-रूपसामान्यभावादेव मोक्षाभावोपपत्तौ तस्य मुख्यप्रतिबन्धकत्वकल्पना-योगात् । मणिमन्त्रादां न तथा, तत्र दाह्यदाहकाग्निसमवधानकाले असति मणिमन्त्रादौ दाहौ भवत्वितिच्छायाः सत्त्वेऽपि मणिमन्त्रादिसमवधाने दाहप्रतिबन्धात् प्रतिबन्धलक्षणाक्रान्तत्वेन प्रतिबन्धकत्वावश्यकत्वात् ॥

(२९७) अद्वैत० — समीक्षा — ‘एतेन मुक्तावपि आनन्द-वृद्धिहासौ परिहृतौ’—इति यदवोचि तत् न साम्प्रतम् ; “ज्ञानान्मोक्षो भवत्येव सर्वाकार्यकृतोऽपि तु । आनन्दो हसतेऽकार्यात् शुभं कृत्वा तु वर्धते ॥’ इति ब्रह्माण्डवचनविरोधात् ॥

(२९८) अद्वैत०—“तदधीनाज्ञाननिवृत्त्युपलक्षिताखण्डा-
कारवृत्त्युपलक्षितात्मस्वरूपो मोक्षः फलम् । तच्चाविद्यातन्नि-
बन्धनसम्बन्धाधीनबन्धस्य बाध्यत्वं विना न भवति इत्यर्थं
बन्धमिध्यात्वमत्र सिद्धयति ॥”

समीक्षा — ईदृशस्यानन्दाद्यनुभवगन्धविधुरस्य तार्किकाभिमत-
मोक्षस्येव पुमर्थतैव न सम्भवति इति भवद्व्याकृतरूपस्य मोक्षत्वमेव
न सम्प्रतिपन्नम्, अप्रामाणिकञ्च तत् । तस्मादीदृक्षमोक्षोपपादकतया
बन्धमिध्यात्वस्यार्थिकार्थत्वकथनं सति कुड्ये चित्रं कर्मेति न्याय-
पराहतम् ॥

(२९९) अद्वैत०—“एतेन— प्रथमप्रतीतमर्थमुल्लंघ्य चरम-
प्रतिपन्नमार्थिकमर्थमेवोपपादयन् कथमकुशलो न स्यादिति परा-
स्तम्; आर्थिकस्याप्यर्थस्य प्रथममुपन्यासस्तु- ‘आशीर्नमस्क्रिया-
वस्तुनिर्देशो वाऽपि मङ्गलम् ।’ इति वचनोपक्षिप्तवस्तुनिर्दे-
शात्मकमङ्गलाचरणम्, सर्वशास्त्रार्थस्य संगृह्य निरूपणेन
प्रेक्षावतां विचाराभिमुखीकरणं चोपलक्ष्य । प्रसिद्धं हि तत्र तत्र
मङ्गलेन भाव्यर्थसूचनद्वाराऽपि मङ्गलाचरणं सर्वेषु महाकाव्येषु
श्राव्येषु, दृश्येषु च, इत्यथशब्देन सूत्रसूचितसर्वशास्त्रविषय-
प्रयोजननिरूपणमपि मङ्गलाचरणार्थमेव ॥”

समीक्षा—अत्र भामत्यादिव्याख्याकारैः अध्यासभाष्यस्य वस्तु-

निर्देशात्मकमङ्गलमाचरति इत्यवतरणिकाया अदानं किञ्चिद्वन्धनम् ? सर्वत्र व्याख्यातृभिः मङ्गलाचरणस्य मङ्गलमाचरति इत्यभिधाय प्रती-
कोद्धरणदर्शनात् । अभिनवमिदम् अभिदधत् भवान् नूनमद्वैताचार्या-
णामभिनन्दनीयः ॥

(३००) किञ्च भावत्कसकलशास्त्रार्थरूपवस्तुनिर्देशस्य मङ्गलाच-
रणत्वमेव गगनकुसुमसौरभायितम् । तथाहि मङ्गलाचरणं हि विघ्ननिव-
र्तकव्यापारः, प्रकृते च संविन्मात्ररूपस्य वस्तुतोऽप्रतिपाद्यस्य युष्मन्मत्तरी-
त्याऽपि मिथ्याभूतस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वस्य च निर्देशः कथं तावत्
मङ्गलम् ? अन्यथा शुक्तिरजतादिनिर्देशानामपि मङ्गलाचरणत्वं स्यात् ;
अविशेषात् ॥

(३०१) किञ्च 'व्यासोपदिष्टसूत्राणां द्वैतवाक्यात्मनां शिवे ।'
इति भवदभिमतप्रमाणेन द्वैतस्यैव सकलशास्त्रार्थत्वसिद्ध्या अव्यास-
भाष्यस्य सकलशास्त्रार्थनिरूपणपरत्वकथनं न युक्तम् ॥

(३०२) अद्वैत० — “तरति शोकमात्मवित्” इत्यादि-
श्रुतयो हि ज्ञानेनैवाविद्यानिवृत्तिद्वारा मुक्तिमुपदिशन्ति । ज्ञानं
तु निवर्तकमज्ञानस्य, तत्प्रयुक्तस्य वाऽनिर्वाचनीयस्यैव मिथ्या-
भूतस्य । निवृत्तिशब्देन चात्र कारणात्मता विवक्ष्यते; तथैव
शुक्तिरूप्यादौ दर्शनात् ॥”

समीक्षा — अत्र हि शुक्तिरूप्यस्य अधिष्ठानसाक्षात्कारे सति

कारणात्मता नैव प्रत्यक्षेण दृश्यते । तस्मात् सा अनुमेयैव । तच्च अनुमानं न सम्भवति । असदेव रजतं प्रत्यभात् इत्युत्तरकालीनानुभव-
बाधात् । अनेनानुमानेन शुक्तिरूप्यस्यासत्त्वसिद्धेः ; असतश्च कारणा-
भावात् । तथा च ज्ञानन्तु निवर्तकमज्ञानस्य तत्प्रयुक्तस्य वा अनिर्वचनी-
यस्यैव मिथ्याभूतस्य इति तावकीननियमे शुक्तिरूप्यादेरदृष्टान्तत्वात्
तन्नियमस्यैवाप्रामाणिकत्वेनासिद्ध्या एतन्नियममुपजीव्य बन्धमिथ्यात्वं
साधयितुं भवान् नेष्टे ॥

(३०३) किञ्च अनिर्वाच्यस्य अज्ञानमिथ्यात्वस्य च अप्रा-
माणिकत्वं न्यायमुधात्रां 'अज्ञानमिथ्यात्वं कफोणिगुडायितम्' इत्यादि-
वाक्येन कथितमपि भवता तत्र प्रमाणान्यनुदाहृत्याज्ञानतत्कार्ययोः
मिथ्यात्वं सिद्धवन्कृत्य स्वगोष्ठीनिष्ठान्येव वाक्यजालानि मुधाऽऽग्रे-
डितानि ॥

(३०४) अद्वैत० — “नहि कुत्रापि सत्यस्याधिष्ठानतत्त्व-
साक्षात्कारनिवर्त्यत्वं दृष्टचरम् । तत्र गरुडो न सर्पस्या-
धिष्ठानम् , सर्पो वा न तदज्ञान-तत्कार्यान्यतरः ॥”

समीक्षा — अद्वैत० १६० तमे पृष्ठे 'मिथ्यात्वं हि स्वाधि-
ष्ठानज्ञानबाध्यत्वं' इति भवता वक्ष्यते, अतो बन्धस्य मिथ्या-
त्वमनङ्गीकुर्वाणं प्रति बन्धः मिथ्या, अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारनिवर्त्यत्वात्
इत्युक्तौ हेतुसाध्ययोरैक्यापत्त्या हेत्वसिद्धेः; बन्धमिथ्यात्वसाधनार्थं

ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्रं हेतूकर्तव्यम् । तच्च गरुडज्ञाननिवर्त्ये सत्ये विषे वर्तत इति व्यभिचारात् ज्ञाननिवर्त्यत्वहेतुना बन्धमिथ्यात्वं साधयितुं न भवान् क्षमेत ॥

(३०५) अद्वैत० — “विरोधिज्ञाननिवर्त्यमज्ञानं तत्प्रयुक्तं वेति तु निष्कर्षः । तत्र विरोधिपदं गरुडज्ञानादिव्यावर्तनार्थम्, अज्ञानविषयाश्रयसंविन्मात्रज्ञानव्यावर्तनार्थं च ॥”

समीक्षा — अत्र गरुडज्ञानव्यावर्तनार्थं विरोधिपदं चेत् विषस्य गरुडज्ञानमविरोधीति भवानङ्गीकुरुते इति समपद्यत । तथा च विषस्य गरुडज्ञाननिवर्त्यत्वं न स्यात् ॥

(३०६) किञ्च संविन्मात्रज्ञानस्य कस्याप्यनिवर्तकत्वेन भवदभ्युपगतत्वात् ‘ज्ञाननिवर्त्यत्वं यत्र तत्राज्ञानतत्कार्यान्यतरत्वम्’ इति भवदूरीकृतव्याप्तेः संविन्मात्रज्ञानमादाय कुत्रापि व्यभिचारासंभवात् विरोधिपदेन संविन्मात्रज्ञानव्यावर्तनं व्यर्थम् ॥

(३०७) अपरञ्च विरोधित्वं नाम विरोधिविषयकत्वं चेत् संविन्मात्रस्य भवन्मते कस्याप्यविरोधित्वात् प्रमाणजन्यसंविन्मात्राकारवृत्तेः बन्धनिवर्तकत्वं न स्यात् ॥

(३०८) अद्वैत० — “सेतुं दृष्ट्वा ब्रह्महत्यां व्यपोहति ’ इत्यत्रापि दर्शनपदेन सेतुदर्शनं तत्तन्नियमविशिष्टसेतुदेशपर्यन्त-

गमनार्थपुरुषप्रयत्नसाध्यव्यापारविशेषः, तत्स्नानाद्यङ्गं विधेयमेव विवक्ष्यते । तत्राशक्तविषये नित्ये, नैमित्तिकं वा कर्मणि लोपस्या-
किञ्चित्करत्वात् शक्यनियमसहितं स्नानादिकमेव विवक्ष्यते,
अन्यथाऽन्धानाम्, तिमिरदूषितानाम्, तद्दर्शनासमर्थानामन्ये-
षाम्, किं बहुना— साप्प्रतिकानां सर्वेषामेव सेतुदर्शनासंभवात्
श्रीरामेश्वरादियात्रा न पापविधातायुः स्यात् ॥”

समीक्षा — अत्र सेतुदर्शनपदेन सेतुदेशपर्यन्तगमनार्थपुरुषप्र-
यत्नसाध्यव्यापारविशेषस्यैव विवक्षितत्वे चक्षुष्मतां भूयसां सेतुदर्शनं
वृथा स्यात् । अत्रेष्टापत्तौ अन्धानां रामेश्वरयात्रावैयर्थ्यं समापद्येत-इति
त्विष्टापादनमेव नस्तत् ॥

(३०९) अद्वैत० — “वैधं हि दर्शनं वस्तुगत्या न दर्शन-
मपेक्षते, किन्तु दर्शनयोग्यताम्, इति दर्शनयोग्यदेशपर्यन्त-
सेतुप्रदेशगमनमेव पूर्वोत्तराङ्गसहितमत्र दर्शनपदार्थः । तत्र तत्त-
त्संख्याकं स्नानमप्युत्तराङ्गमिति न दोषः; यथा— चन्द्रमूर्योपरा-
गादौ मेघादिनाऽऽवरणेऽपि दर्शनयोग्यकालिकजीवनमेव दर्शन-
पदार्थः । न चैवं ‘विद्वान्नाम-रूपाद्विमुक्तः’ इत्यादिवाक्यगम्य-
श्रवणादिसाध्यमधिष्ठानविषयं ज्ञानमसंभवि क्रियमाणेऽप्यपेक्षिते
प्रयत्ने साधनसम्पन्नस्य, इति ज्ञानेन सत्यस्य निवृत्तौ नैकमप्युदा-
हरणं शक्यनिर्देशम् । सेतुदर्शनादौ हि क्रियैव विधीयते, ज्ञानं तु

न विधेयम्, दर्शनपदं हि विधिनिषेधस्थले तद्विषयसंकल्पपरम्,
नतु दर्शनपरम् ॥”

समीक्षा — अत्र दर्शनपदस्य दर्शनयोग्यतासंकल्पान्यतरपरत्वे
‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ इत्यत्रापि दर्शनस्य वैधत्वात् स एवार्थोऽ-
भ्युपगन्तव्यः स्यात् । तथा च बन्धस्यात्मसाक्षात्कारनिवर्त्यत्वासिद्धिरेव
स्थापिता ॥

(६१०) अद्वैत० — “एतेन ध्वंसवत्त्वादेव बन्धस्य
सत्यत्वम्, अन्यथा मिथ्याभूतस्यापि ध्वंसवत्त्वे शशविषाणा-
देरपि ध्वंसः स्यात् । न चैतदस्तीति परास्तम् । मिथ्यात्वं हि
स्वाधिष्ठानज्ञानबाध्यत्वरूपं न शशविषाणस्यापि; तस्य तिरधि-
ष्ठानत्वात्, तज्ज्ञानाबाध्यत्वाच्च, इति बन्धस्य ध्वस्तस्य न
सत्यत्वम् । न हि सत्यत्वं ध्वंसव्याप्यम्; आत्मनि व्यभि-
चारात्, नापि व्यापकम्, दृष्टान्तासम्प्रतिपत्तेः । अज्ञान-
तत्कार्यान्यतरत्वमेव ध्वंसप्रयोजकम् । न चात्मा शशविषाणा-
दिकं बोक्तान्यतरत्ववत्; सदसद्विलक्षणत्वं वा ध्वंसप्रयो-
जकम्; शुक्तिरूप्य—तदुपादानयोस्तथादर्शनात्, इति ध्वंसवत्त्वा-
देव मिथ्यात्वम्, इति बन्धः सत्यः, ध्वंसवत्त्वात्, इत्यनु-
मानस्य व्यतिरेकिणः, बन्धः, मिथ्या ध्वंसवत्त्वात्, यथा शुक्ति-
रूप्यादीत्यनेन विरोधः ॥”

समीक्षा — अत्र “ननु यथा मिथ्याभूतात् शशविषाणादेः

५ व्यावृत्तो ध्वंसः सत्ये पर्यवस्यति इति भवतोच्यते तथा सत्याच्चिदात्म-
नोऽपि व्यावृत्तो ध्वंसो मिथ्याभूते पर्यवस्यति—इति मयाऽपि वक्तुं शक्यत
एव । सत्यम्, आपाततस्तथा, तथाऽपि— “सौत्री अर्थापत्तिः सन्देहा-
स्कन्दिता कुण्ठितैव” इति सुधायां अर्थापत्तेः कुण्ठितत्वं यत् स्थापितं
तत्र स्पष्टमपि एतेन सुधापरीक्षकमानिना ॥

(३११) अद्वैत० — “ न च बन्धबाधमात्रं मुक्तिः ,
किन्तु तदुपलक्षितब्रह्मभावः, ज्ञानत्वोपलक्षितबन्धनिवृत्तिस्वरूप
आत्मा वा ‘तत्त्वमसि’ ‘ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति’ ‘विमुक्तश्च
विमुच्यते’ ‘तरति शोकमात्मवित्’ इत्यादिश्रुतयः, ‘आत्मा
प्रकरणात्’ ‘एवमप्युपन्यासादविरोधं बादरायणः’ ‘विकारा-
वतिं च दर्शनात्’ इत्यदिसूत्राणि चात्र मानम् ॥”

समीक्षा — अत्र सुधायां “बन्धबाधः मुक्तिरित्याशंक्य नैवं
श्रुतिसूत्रे वदतः” इत्यन्तेन दूषितम् । भवांस्तु “नच बन्धबाधमात्रं
मुक्तिः, किन्तु तदुपलक्षितब्रह्मभावः, ज्ञानत्वोपलक्षितबन्धनिवृत्तिस्वरूप-
आत्मा वा” इति मुक्तेः स्वरूपान्तरं व्रूते । तच्च बन्धबाध एव पर्यव-
स्यति । भवन्मते ब्रह्मभावस्य नित्यसिद्धत्वेन आप्तव्यत्वाभावात् ‘आप्तव्या
मुक्तिः का?’ इति पृच्छायां उपलक्षणीभूतबन्धबाध एवेत्यकामेनापि
वक्तव्यम्, उपलक्षितस्य विशिष्टवत् पदार्थान्तरत्वाभावात् । तथा च
‘बन्धबाधो मोक्षः’ इति सुधाकाराशङ्कितपक्ष एव तावकीनोऽपीति तन्नि-
पेधो न युज्यते । एवमुक्त एव ‘अविद्याम्नमयो मोक्षः सा संसार

उदाहृतः ।' इति युष्मत्पूर्वाचार्यवचनाविरोधो युष्माभिः सम्पाद्येत ॥

(३१२) किञ्च तुष्यत्विति न्यायेन बन्धवाधोलक्षितब्रह्मभावो मुक्तिरिति पक्षान्तरत्वेऽपि 'नैवं श्रुतिसूत्रे वदतः' इति सुधापादितं दूषणं तदवस्थमेवावतिष्ठते । यतः तत्त्वमसीत्यादिप्रमाणानि युष्मदभिप्रेतां मुक्तिं नैवाख्यान्ति । नच 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' इति ब्रह्मभावस्य नित्यसिद्धस्य फलचश्रवणात् तदुपपादकतया बन्धावाधोलक्षितब्रह्मभावो मुक्तिरित्येवार्थोऽत्र पर्यवस्यति इति वाच्यम्, ब्रह्मविद् इति ज्ञातृज्ञेयभावेन भेदबोधनात् तदविरोधार्थं ब्रह्मैव भवति इत्यस्य ब्रह्मसदृश एव भवतीत्यर्थेनैव फलत्वोपादनस्य औचित्यात् ॥

(३१३) अद्वैत०— समीक्षा — 'बन्धनिवृत्तिर्नाम तदुपादानाज्ञानेन सह बन्धस्य बाधः' १५६ तमपृष्ठे 'निवृत्तिशब्देन चात्र कारणात्मता विवक्ष्यते, तथैव शुक्तिरूप्यादौ दर्शनात्' इति भावत्कथोः वाक्ययोः एकत्र निवृत्तिशब्दस्य कारणात्मताविवक्षा, अन्यत्र च बाधार्थस्वीकारः इति विसंवादः स्पष्टः ॥

(३१४) अद्वैत०— "तत्र प्रत्यक्षविरोधो न बन्धमिथ्यात्वस्य । तद्वि बन्धस्वरूपमात्रं गृह्णाति, न तु मिथ्यात्वाभावाम् । 'सन् घटः' इत्यादिप्रत्यक्षं हि सत्तादात्म्यमेव घटादेर्गोचरयति, न तु बाध्यत्वाभावरूपं सत्त्वमपि ॥"

समीक्षा— अत्र 'सन् घटः' इति सत्तादात्म्यमाने तादात्म्यप्रति-

योगिनः सतः अवाध्यरूपत्वेन घटे बाध्यत्वाभावो भात एव । अन्यथा 'नीलो घटः' इत्यत्र नीलतादात्म्ये भातेऽपि घटे नैल्यं न भाति इति स्यात् । अतः 'सन् घटः' इत्यत्र अवाध्यरूपसदधिष्ठानतादात्म्यभातेऽपि अवाध्यत्वरूपसत्त्वभानं घटे नास्ति इति व्याहरणं व्याहतं कथं न ? न चात्र भेदसहिष्णुरभेद एव तादात्म्यं विवक्षितम् इति वाच्यम्, सन् घट इत्यत्र तादृशतादात्म्यभानानुभवाभावात् ; प्रत्युत अभेदस्यैव भानानुभवात् ॥

(३१५) अद्वैत० — “एतेन— घटोऽस्तीत्यादिप्रतीतिरपि— व्याख्याता, अस्तित्वस्य कालसम्बन्धरूपस्य मिथ्यार्थानां प्रतीतिसमये सत्त्वाद् न तद् मिथ्यात्वविरोधि । शुक्तिरूप्यमस्ति, किं बहुना ? असदप्यस्तीति प्रतीतिविषयः, इति परैः स्वीकाराद्, न सत्तामात्रं बाध्यत्वविरोधि ; बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वाभावो वा तत् ॥”

समीक्षा — अत्र 'मिथ्यार्थानां प्रतीतिसमये सत्त्वात्' इत्ययं हेतुरेवासिद्धः । भवताऽत्र सत्त्वाङ्गीकारे त्रैकालिकस्य सत्त्वाभावरूपबाधस्याङ्गीकारो नैवोपपद्येत । अतः अस्तित्वमिथ्यात्वप्रतीत्योरेव कालभेदेनाविरोधः ; न त्वस्तित्वमिथ्यात्वयोः कालभेदेनाविरोधः सुवचः ॥

(३१६) किञ्च 'असदपि अस्तीतिप्रतीतिविषय इति परैः स्वीकरात् न सत्तामात्रं बाध्यत्वविरोधि' इत्येतदत्यन्तासङ्गतम् । अस्माभिः (परैः) असतः अस्तीति प्रतीतिविषयत्वाङ्गीकारेऽपि तत्र अस्तित्वस्य

अनङ्गीकारात् । अस्तित्व-बाध्यत्वयोरविरोधसमर्थनार्थम् अयम् (परस्वी-
कारः) न किञ्चिदुपकरोति ते ॥

(३१७) अद्वैत० — “वस्तुतस्तु — प्रतीतिकाले मिथ्या-
त्वेनानिश्चयदशायामेवास्तीति प्रतीतिः, न तु बाधदशायाम्
तदनन्तरं वा । अस्तित्वं हि कार्यसामान्यस्य स्वरूपेण, नास्तित्वं
तु कारणात्मना, अधिष्ठानव्यतिरेकेणाभावो वा, इति रूपभेदेन,
अवस्थाभेदेन वाऽस्ति नास्तीति प्रतीतिविषयत्वं न व्याहन्यते ।
अस्ति-नास्त्युभयोदासीनं तु रूपं सदसद्विविलक्षणत्वेन शुक्ति-
रूप्यादौ बाधिते वर्तते । तद्वि सत्तादात्म्येनैव प्रतीयते । अस्ती-
त्यपि तत्परमेव । न चास्तित्वं मिथ्यात्वाभावश्चेत्यनर्थान्तरम् ॥”

समीक्षा— अत्र अस्तिनास्तिप्रतीत्योरवस्थाभेदेन विरोधपरिहारे
श्रुत्या युक्त्या वा बन्धस्य मिथ्यात्वसाधनप्रयासः वृथा स्यात्, यत
इदानीमस्तीतिप्रतीतेर्दुर्गपह्वक्त्वेन तद्विरोधनास्तीति प्रतीतेः भवतैवा-
नभ्युपगमात्, मिथ्यात्वसाधनस्य नास्तीतिप्रतीतिरूपं फलम् इदानीं
दुर्लभम् । बाधाभिमतदशायामपि संविन्मात्रविषयकनिर्विकल्पकसाक्षा-
त्कारमात्रस्यैवाङ्गीकारेण नास्तीतिप्रतीतेः भवदुक्तविधयैव कालत्रयेऽ-
प्यसंभवात् मुधाऽयं श्रमः । यतः कार्यात्मना उपलभ्यमानानां साम्प्रतं
कारणात्मना नास्तित्वस्याविप्रतिपन्नत्वेन तत्साधने सिद्धसाधनतापत्तिः ॥

(३१८) अद्वैत०—समीक्षा—“असत्यादपि सत्यार्थप्रतीते-
रविरोधात् ।” सत्यार्थप्रतीतिः सद्विलक्षणा न वा ? नेति पक्षे आत्म-

मात्रसत्यत्वाङ्गीकारिणस्तवापसिद्धान्तः । आद्ये असत्यात् सद्विलक्षण-
प्रतीतिः कापि संप्रतिपन्नदृष्टान्ते न दृष्टा । अतः “असत्ये वर्त्मनि
स्थित्वा” इति केवलं स्वगोष्ठीव्याहरणीयकारिकोद्धारः विप्रतिपन्नं प्रति
न किमपि साधयितुं क्षमते ॥

(३१९) अद्वैत०—“नहि बन्ध्यासुतवचस इवापौरुषेयस्य
वेदवाक्यस्यात्यन्तासत्त्वं मिथ्यात्वेऽपि ॥”

समीक्षा — अत्र वेदवाक्यस्य मिथ्यात्वे बन्ध्यासुतवचस इव
सद्विलक्षणत्वं भवताऽप्यङ्गीकृतमेव । तेन सद्विलक्षणत्वेनैव बन्ध्यासुत-
वचस इव वेदवाक्यस्यासाधकत्वं प्राप्तमपरिहार्यमेव ॥

आनन्दतीर्थमतमुज्झितदोषजातं
स्वानन्ददायि शिथिलीकृतमत्तमायि ।
सन्मानसंभृतमतिप्रियमच्युतस्य
सन्मानसं सततमुज्ज्वलयच्चकास्ति ॥

इति श्रीविद्यामान्यतीर्थप्रणीतायाः

सहस्रदृष्ट्यपरपर्यायाया

अद्वैततत्त्वसुधासमीक्षायाः

प्रथमो भागः ॥